

الفكر السياسي والحكم في الإسلام

الدكتور
محمد عمر بن محمد بن صالح

الناشر
مؤسسة شباب الجامعة
ت: ٤٨٣٩٤٧٢ ألكندرية

الفكر السياسى
والحكم فى الاسلام

الفكر السياسي والحكم في الإسلام

دكتور
محمد عزيز زقلمى عالم

الناشر
مؤسسة شباب الجامعة
ت ٢٩٤١٤١، الإسكندرية

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى :

« فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين » •

(سورة آل عمران الآية رقم ١٥٩)

« شكر »

الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم •

الحمد لله سبحانه الذي أنعم على الانسان بالبصر والبصيرة ، وبالحق
والحقيقة وبالعقل والحكمة مصداقا لقوله تعالى « يؤتى الحكمة من يشاء ،
ومن يؤت الحكمة ، فقد أوتى خيرا كثيرا وما يذكر الا أولي الاباب
(البقرة رقم ٢٦٩) » •

الحمد لله على نعمة التوحيد وشريعته المنزلة مصداقا لقوله تعالى :
«قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل واسحق
ويعقوب والاسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم
لا نفرق بين أحد منهم • ونحن له مسلمون (البقرة رقم ١٣٦) » •

(أهداء)

الى الامم الاسلامية التى تدين بدعوة الحق والتوحيد بهدى من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ مصداقا لقوله تعالى « وكنتم خير أمة أخرجت للناس » الى الدعاة المسلمين الذين يتفقهون فى دينهم ويدعون الى عقيدة الحق سبحانه مصداقا لقوله تعالى « وأدعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن » .

الى قلاع وهاكر الدعوة الاسلامية ، الى الازهر الشريف ورابطة العالم الاسلامى والمجلس الاعلى للشئون الاسلامية والجامعة الازهرية وجامعة الزيتونة ، الى كل انسان فى كل مكان شغوف بمعرفة الحقيقة والشرعية ودعوة الحق والاسلام ، الى أجيال الشباب المسلم الباحثة عن الخلاص والحق والتوحيد والمنهاج القويم فى العقيدة والشرعية والسلوك الاخلاقى والضمير دونما انحراف أو تطرف أو تمذهب متعصب ، عودة الى الاسلام دين الفطرة والطريق المستقيم .

الى المستشرقين والباحثين فى تراثنا الخالد بموضوعة العلم دونما شعوبية أو تحريف .

الى المستغربين الذين بهرهم الغرب فابتعدوا عن الاصول والتراث وركائز الدين فاعلمهم يعودون الى جادة الصواب .

الى كل هؤلاء صفحة من الفكر الاصيل فى مجال المعاملات والممارسات الاسلامية للحكم والسياسة التى تركز على توجهات العقيدة والاخلاق والمعدالة والشورى عليها تكون نبزاسة فى حياتهم وعملا طيبا فى آخرتهم .
والله ولى التوفيق

« تقديم »

وعينا نحن جيل الأربعينات منذ حداثة السن على آثار الحرب العالمية الثانية وما تركته من آثار مدمرة ودائمة على شعوب الأرض بعامة ومصرنا بخاصة وتفتحت مداركنا بالدراسة بعد ذلك على تاريخنا الوطنى والقومى وحركات الكفاح الوطنى ضد الاستعمار وأطماعه فى وطننا وأمتنا وشرقنا العربى وكان الدرس التاريخى بالنسبة لنا ليس مجرد حكايات وأحداث ندعو الى الانبهار والمتعة بقدر ما يترك فى نفوسنا المرارة والاحباط وكان وعينا السياسى الساذج يتمثل فى تقمصنا لادوار الزعامة والبطولة السياسية لرواد الحركات الوطنية التى كانت تواجه الاستعمار بألوانه وأجناسه المختلفة بداية بالماليك والعثمانيين والحملة الفرنسية وحملة فريزر البريطانية ثم طغيان أسرة محمد على وخضوع أرضنا المقدسة .. مصر الكنانة الى ما سعى بالانتداب البريطانى كما خضعت اجزاء أمتنا العربية وشرقنا الاسلامى الى الاستعمار الفرنسى والبلجيكى والاسبانى والبرتغالى والامانى ثم الى حركة عنصرية فى كياننا القومى بعد وعد بلفور وكانت جسما غريبا وهى الصهيونية • ولم نكد نلتقط أنفاسنا فى أعقاب الحربين العالميتين الا وكان مصيرنا فى حروب أخرى وتمزق سياسى بين أجزاء الوطن العربى وعن قرب قريب عرفنا حرب فلسطين عام ١٩٤٨ م • وظهرت فى المناخ السياسى العالمى قوتان عظمى بعد أندحار أو انهزام دول المحور (المانيا وإيطاليا واليابان) أمام دول الحلفاء (إنجلترا وفرنسا وأمريكا وغيرها من بلدان أوروبا والشرق التى وقفت مع الحلفاء •

والعجيب أن المواجهة في تلك الحروب العالمية كانت بطبيعتها الاستراتيجية تجعل من شرقنا الاوسط بحر من الدمار والدماء وكم عوقبتنا تلك الحروب عن التطور والتنمية بل عكست من الاستعمار من القتل على بلادنا وكان الوعي السياسى يتأجج في هصرنا والبلدان الشقيقة الى أن هضمنا على استقلال وجلاء من المستعمر وكان هذا الجلاء مشروطا ومجففا لتحقيقنا في قناة السويس وتنازعت القوى الوطنية في حركتها لتعدد الأحزاب والمعتادها الى الهدف الذى من أجله تواجدهت وبلغ الصراع الذروة فيما بينها فلم مع الاستعمار ولم يكن الواقع الاجتماعى والاقتصادى والسياسى يترك متفلسا للوعى الوطنى فكان أمرا محتما وطبيعيا أن تخرج حركة الاحرار من الجيش ممثلة لثورة جماهير شعب مصر في ٢٣ يوليو ١٩٥٢ فتخلخل البناء الطبقي للمجتمع من الاقطاع والرأسمالية والفلاحين والعمال والمثقفين وترسخت الأحداث السياسية بعد ذلك بعض الاهداف الثورية التى تستهدف القضاء على الاستعمار وأعدائه والرأسمالية المستغلة والاقطاع المستبد وفساد الحكم لقيم مجتمعية تقوم على العدالة والديمقراطية والسيادة الوطنية بلا تبعية للاستعمار وهكذا عاصر جيلنا شكلين من أشكال الحكم - النظام الملكى والنظام الرئاسى الجمهورى بل أن المتغيرات المحلية والقومية والدولية جعلت مصر تخضع وتقتدى لغزو استعمارى جديد عام ١٩٥٦ تألفت واتفقت فيه قوى الاستعمار البريطانى والفرنسى والاسرائيلى ضد أرضنا فتصدى لها شعب مصر وغشلت غزوته وعدوانه الثلاثى على بلادنا ولم يتوقف الاستعمار غربه وشرقه ، رأسمالية وشيوعية في العمل على تمزيق مصر قلب الوعي الوطنى ورأسه ويده • فعمل الاستعمار على الوقوف

أعلم المخطط التنموية لبلدنا وكل مشروعات تعود علينا بالصلحة بل نجح الاستعمار في سياسته (فرقة تسد) بين الكيانات العربية ذات المسير الواحد والواقع المشترك ، ليتيح للصهيونية بمناورات عسكرية وحروب مدعومة بوجاهة ماجرين من روسيا وعتاد مسلح من أمريكا والغرب وتقوى الحركة وبتدول من إيران وغيرها ليحلول ثلثية عام ١٩٦٧ ثم عام ١٩٧٣ ولكن الإرادة الشعبية والقوى الوطنية في مصر وبعض الاقطار الشقيقة أن تقف في مواجهة العدوان فكان النصر من عند الله وبفضل التضحيات التي بذلها شعبنا المصري وشعوب أممنا العربية والاسلامية .

أذن ليس بعد تلك الملحمة السياسية الا أن نتأمل واقعنا وأن نتعمق تاريخنا وكفاحنا لننتبصر ولنتعرف على الفكر السياسي الذي له أصوله وركائزه قديما وحديثا ويكفي أن نسترجع تاريخنا المصري فنجد برية الفلاح الفصيح (خوان أنوب) المكونة من تسعة رسائل وتتناول مظلمة فلاح من الشعب نظلّم وقع عليه من أحد رجال القصر الفرعوني ، ويكفي كذلك أن نرجع الى دولة المدينة المنورة وتلك الاصول من شوري وعدل ومساواة فكانت دولة الاسلام والتي أستمرت طوال عصور التاريخ قوية وعادلة بالرغم من آراء بعض المذاهب والفرق الاسلامية فيما يتعلق بالخلافة والولاية والامامة التي هي أشكال من أنظمة الحكم .

ومما لا شك فيه أن فكرنا السياسي وفلسفتنا السياسية تخلف تمام الاختلاف عن أشكال الفكر السياسي اليوناني أو الروماني الذي قد ينبر بها بعض الدارسين لتاريخ النظم والنظريات السياسية فترجع فكرنا السياسي الى مصادر يونانية وهذا أمر يجاف الحقيقة والواقع فتلك مجتمعات

مقوماته وركائزه وملامحه التى تفرز نظاما أو فكرا أو شكلا سياسيا متميزا •

ومن ثم يتعين أن نتكشف تلك العلاقة التى تقوم أساسا بين السياسة والدين ، فهناك من يجعل السياسة هى الاصل فيرد الدين اليها وعليه تغلب السمة المدنية وأنظمة الحكم الوضعى وهناك من يجعل الدين هو الاصل فيرد السياسة اليه ف تغلب السمة الدينية الشرعية وهذان الموقفان ليهما شطآن كبير ومجال للتبرير والتأويل ومن ناحية أخرى نجد موقفا متشددا يفصل العلاقة بين الدين والسياسة أو يفصل بين السياسة والدين وكلاهما متطرف فأحدهما يقفل باب الاجتهاد ويرفع شعار السلف والموروث والنص والاخر يقطع الصلة فالدين مرحلة — فى رأى أصحابه — تمر بها الانسانية وتأتى مراحل الوضعية أو العلمانية • وقد تقوم حركات التجديد والاصلاح الدينى أو تنشأ المذاهب والايديولوجيات (المفاهيم السياسية والمذهبية) ويحتد الصراع وتختلف الآراء أختلافا فى الفروع وتتناسى الاسس والركائز التى تقرب بين القيم الدينية والمعايير السياسية فى أنظمة الحكم •

ونتيجة لتلك التيارات المتصارعة تظهر الدعاوى المختلفة التى يجانبها الصواب فى أكثر الاحايين ويتولد تبعاً لذلك موقفا لا منتعيا الى هذا أو تلك • فيفقد البعض أيمانه الدينى أو يهتر تمسكه بأهدافه كما يتعرد على أشكال الحكم وأنظمة السياسة بكافة مستوياتها ومسمياتها •

والشباب المتأجج حرارة وحماسا بالدين لا يعرف الوسط فيقع فى هابوية التطرف والتعصب أو اللانتماء والاعتراب • وينظره فاحصة متروية الى مراحل الفكر السياسى عند المسلمين ولا أقول فى الاسلام ، فالاسلام

قيمة سامية ترتكز على أركان الدين بداية بالتوحيد ونهاية بالشرائع والمعاملات والسياسة الصالحة والحكم العادل قيمة سامية كذلك ترتكز على مبادئ الحرية والمساواة والشورى وفق قاعدة (لا حذر ولا حذار) ومن ثم فالمجتمع الانساني بعامة والاسلامى بخاصة يقف موقفا وسطا بين المذاهب السياسية والعقائد الدينية فيحفظ التوازن والاعتدال في الاعتقاد وفي المعاملات منذ المرحلة الاولى أى نشأة الفكر السياسى في عهد النبوة والخليفة الاول ام في المرحلة الثانية أى مرحلة التنظيم والادارة ابان الفتوحات في عهد الراشدين والامويين ، ثم في المرحلة الثالثة مرحلة التنظيم والازدهار والتأثر ابان العباسيين والفاطميين والاموى الثانى حيث ظهرت الفرق والطوائف الاسلامية ثم في المرحلة الرابعة مرحلة التفكك والانهيار ابان عهد المماليك والعثمانيين والدويلات الاسلامية وبداية عصر الاحتلال ثم المرحلة الخامسة مرحلة التقليد والتجديد والاصلاح ابان الحركات الاصلاحية منذ الحملة الفرنسية وما بعدها وقد شابته هذه المرحلة دعوى باطلة خارجة عن الاسلام بايعاز من الاستعمار والصهيونية تعطلت في الباغية والبهاية والقاديانية والاهليجية والخومينية ، ثم في المرحلة السادسة مرحلة اليقظة والتصريح والبحث عن هوية الشعوب والامم الاسلامية التى تسمى الى الحفظ على تراثها في مواجهة العصر ومتغيراته وفي مواجهة أنظمة سياسية عالمية تتبنى الايدلوجية الرأسمالية من ناحية وايدلوجية شيوعية تثبت النظريات الاقتصادية التى لا تعترف بالدين أو بالملكية الخاصة .

ومن هذا المنطلق كان يتعين أن نقلب صفحات التاريخ وأن نتسلح بمنهج علمي واضح وموضوعي يترسم البدايات التي بدأ منها الفكر السياسي منذ حضارات الشرق القديم لاسيما مصر والعراق ثم عند اليونان وكيف كانت طموحات افلاطون في كتابيه الجمهورية والقوانين أساسا وتصورا مثاليا للدولة كبدل لدولة المدينة الديمقراطية في أثينا ثم دولة سبارطة العسكرية وما قننه المعلم الاول أرسطو في الفكر السياسي والدولة وأنظمة الحكم والحكومات الصالحة وغيرها من الحكومات المستبدة والفسادة . ثم ما أضافه الفكر السياسي الروماني في ممارسات الحكم والتمثيل النيابي . وبلا شك أن العصور الوسطى التي أعقب العصور اليونانية والرومانية والهلينية وقد ابرز الفكر السياسي الاسلامي منذ هجرة رسول الله محمد ﷺ من مكة الى المدينة فاقام للحكم على أسس من العقيدة والفضائل والمبادئ الاجتماعية السياسية كالعدل والشورى والمسئولية والطاعة وكانت للخلافة هي الشكل الامثل للواقع السياسي عند المسلمين إلا أنه بعض الفرق والمذاهب التي تمثلته في آراء أهل السنة والمعتزلة والشيعة والخوارج والصوفية قد اختلفت فيما بينها في أمر الولاية والإمامة والخلافة فكان لزاما على أصحاب الفكر أو يدلو بدلوهم في هذا ، فنجد آراء الفارابي وابن سينا والغزالي وابن حزم والماوردي وابن تيمية وابن خلدون ومحمد عبده وغيرهم تكتيدا للفكر السياسي الاسلامي وبخصوميته كما تبين علينا أن نشيد لفكرة الحركات الدينية السياسية التي قامت بمحاولات لاقامة اشكالا من الحكم السياسي ، فنجد للوهلية

والسنوسية والمهدية وغيرها تحاول أن تقيم دولة سياسية على أسس من الدين •

ولنا مقولة بهذا الصدد وهي أننا من منطلق الموضوعية والفكر الواعى وبدون تعصب يتعين علينا أولا أن نتعرف على ركائز فكرنا السياسى ومقوماته دون أتباع أو تقليد ودون ابتداع يبعدنا عن جادة الصواب • كما يتعين علينا أن ننهل من مصدرين ، من تراثنا الفكرى ومن أنطلاقات المعاصرة ونولف بينها توليفا ينبع من واقعنا وكياننا دون تعصب أو تطرف ولنهتدى من الله سبحانه وتعالى وأن نترسم أمثال النظم فى فكرنا السياسى بعد فكر وتدبير •

و لله يوفقنا لما فيه خير الدنيا وخير الآخرة •

دكتور

محمد عزيز نظمى سالم

٢١٩٨٥

الباب الاول

اولا : المخل للفكر السيامى

ثانيا : الفكر السيامى فى الحضارات القديمة

المجلد الاول

أولاً : المخل الفكر السياسى

ماهية الفكر السياسى :

الفكر السياسى هو مجموع الاسس والنظم السياسية التى وضعها المفكرون لرسم صورة الدولة ، وتنظيم العلاقات بين السلطة الحاكمة وأفراد المجتمع الذى تمارس فيه تلك السلطة .

وقد بدأ الفكر السياسى مع الحضارات وارتبط بظهور الدول المختلفة ، الذى تطلب بالضرورة نظاما وقوانين تضبط الحياة ومن ثم ظهرت النظريات السياسية التى عبرت عن فكرة الدولة ، وما هى السلطة وأهدافها وغاياتها وأشكال الحكومات ، وارتباط الافراد بالدولة وشرعية السلطة سواء ما استهدفه من القداسة الالهية أو من الشرعية الشعبية .

وارتبط نمو الفكر السياسى بنمو المجتمعات البشرية واستقرارها كما تطور بتطور الحضارة الانسانية ، وكلما ارتقى الانسان وزادت مطالبه من أجل الرفاهية تطور الفكر السياسى حتى أنه يمكن القول أن الفكر السياسى كان مقياسا للعمران والحضارة .

وعكست المحاولات العديدة لتصور الدولة عند المفكرين السياسيين الظروف السياسية والاجتماعية التى ظهرت فيها آراؤهم ومفاهيمهم كما عكست الاتجاهات السياسية التى حكمت عالمهم ، ومع ذلك فمن بين كتابات المفكرين السياسيين عن الدولة ما كان يرسم صورة مثالية لما يتصوره الفكر السياسى لما يجب أن يكون ومن بينها ما يقدم صورة واقعية

لا كان حادثا وواقعا في عصره ، وعلى هذا اختلف الفكر السياسي كما اختلفت نظرياته السياسية باختلاف المراحل التاريخية والظروف السياسية التي شكلته واسهمت في وضع أسسه .

وتخلل الفكر السياسي على مر العصور محاولات لوضع نظريات أو أطارات عامة تقدم خلاصة تجارب المفكرين السياسيين ، كانت تلك النظريات استجابة لظروف سياسية واجتماعية عامة . وقد ظهرت اتجاهات مختلفة في الفكر السياسي منها ما ارتبط بفكرة الدين ، ومنها ما ارتبط بفكرة سياسية ، أو زعيم سياسي أو قضية سياسية ، وتباينت اهداف الفكر السياسي في مراحل المختلفة ، فتارة تهدف النظرية السياسية الى خدمة الالهة ، وأخرى الى تحقيق العدالة للأفراد ، وثالثة الى تحقيق السعادة لطبقة واحدة من طبقات المجتمع ورابعة لتحقيق سعادة البشرية .

ويستخدم اصطلاح الفكر السياسي أحيانا كي يشمل كل مجال علم السياسية أو النظرية السياسية ولو حدث ذلك فسوف ينشأ تعارض أو تنازع ، بمعنى أن مصطلحي علم السياسة والنظرية يمكن إطلاقهما على تصنيفات أو مقولات غامضة نسبيا ، وأن علم السياسة يعمل على تحليل السلوك السياسي الفعلي ، وعالم السياسة يهتم بادىء ذي بدء بدراسة الظاهرة الملموسة التي تحدث في مجتمع أنساني ، وإذا أهتم بفلسفة السياسة فإن ذلك يكون من قبيل معرفة كيفية نشوء الظاهرة السياسية ، وسببها ، وكيفية وسبب تقييم العرف لها ، وليس من قبيل مظهرها التاريخي أو الأدبي .

ولما كانت النظريات السياسية نتيجة مباشرة للاحوال السياسية التي تسود المجتمعات فقد ظهرت عدة نظريات سياسية في العصور القديمة والوسطى والحديثة ، ولقد كان للشعوب القديمة نظريتها السياسية التي تمس الحكم • والسلطة السياسية وتنظم بواكير الفكر السياسي عند الشعوب القديمة في نظم الحكم المصرية القديمة والسومرية ، والتي تنتهي الى الفكر السياسي اليونانى الذى يمثل مرحلة هامة وأساسية في الفكر السياسى بوجه عام بما له من مؤثرات واضحة في الفكر السياسى في الغرب والشرق •

وتجدر الاشارة الى أن الفكر السياسى يبدأ بأراء تتضح بعد أن تصقلها التجربة في شكل مذاهب سياسية معينة في سياسة الدولة وحكم الشعوب • وكلما تعارضت الاراء وتناقضت أدت الى خلق رأى واضح في الحكم لارتباطها بالحياة المتحركة هي النبع الدائم للفكر ، ومن ثم لا يقف الفكر السياسى عند حد التعريف بالاحداث وشرح النظم السياسية بل يجاوز ذلك الى الاسهام في تشكيل الاتجاهات السياسية ، والسلوك الفردى والجماعى ازاء تلك الاحداث •

النظرية السياسية :

والنظرية السياسية هي نتيجة الملاحظة والتجربة وهي المعرفة الواقعية والايجابية التي تتولد عن تسجيل الحقائق وتتعدى ذلك الى الشرح والتفسير ثم وضع القواعد السياسية ، وعلى هذا فان النظرية السياسية ليست قوانين جامدة بل قابلة للتعديل ويؤكد هذا مرور الفكر

السياسى بمراحل تعدلت وتطورت خلالها النظرية السياسية • ومختلف المفكرون السياسيون في تعريف النظرية السياسية ، منهم من يرى أن النظرية السياسية تقف عند الاحداث دون تعليق عليها لتحليل الواقع السياسى ، بينما يرى البعض الآخر أن النظرية السياسية أشمل من ذلك وأعمق اذ تتناول اطار النظام السياسى للجماعة في محاولة لتحديد العلاقة الصحيحة بين الفرد والدولة ، ومدى طاعته للنظام ، وحدود المثل السياسية والخلق السياسى الذى تقوم عليه أسس الدولة ، كما تتناول النظرية السياسية طبيعة السياسة كقوة حركية وفق التطور ، كما تتناول أهداف الدولة والحكومة ، وحقوق الافراد وواجباتهم ليربط بين مبادئ نتائج معينة ، قد يكون هذا التصور صائبا أو خاطئا بحيث لا تصبح النظرية عامة الا اذا أثبتت التجربة صحتها ، وصعوبة التجربة العلمية في الحقل السياسى ، جعلت النظرية السياسية حتى الان فلسفية واستبقت النظريات السياسية في نطاق الفلسفة السياسية •

والنظرية السياسية تستمد أصولها من الواقع السياسى الذى تعيشه المجتمعات ، فالنظرية الافلاطونية حول تعاقب انظمة الحكم نابعة من التجربة السياسية اليونانية ، كذلك كانت أفكار أرسطو وتطورها مرتبطة بتطور التجربة السياسية اليونانية ، ونظرية جون لوك ومونتسكيو (١٦٨٩ م - ١٧٥٥ م) حول فصل السلطات قائمة على ملاحظتها للنظام السياسى الانجليزى •

ومع ذلك ينبغي أن نقرر أن النظرية السياسية تهدف أيضا إلى النقاط

الاساسية :

- ١ - هدف الدولة .
- ٢ - وظيفة الدولة .
- ٣ - حقوق الافراد وواجباتهم .
- ٤ - طاعة الافراد للنظام الحاكم .
- ٥ - الثورة على النظام القائم .

الفنطرية السياسية وفلسفة السياسة :

تبدأ الفنطرية السياسية من مشعدة التطور السياسية ثم تنتقل الى تسجيل الاحداث ثم تفسيرها بهدف الكشف عن القوانين التي تحكم تلك التطور .

ومن ثم تبدأ الفنطرية السياسية بالاحداث . وبعبارة أخرى يقصد بالفنطرية السياسية الدراسة التجريبية التي تؤدي الى اكتشاف قواعد الانضباط أو التحكم في النشاط والتطور السياسي ، وتأسيسا على ذلك تقوم الفنطرية السياسية على أصول ، هي فنطرية تجريبية بمعنى أنها تقوم على التحليل الواقعي للحقيقة السياسية ، وهي فنطرية عامة بمعنى أنها تشمل جميع أنواع النشاط الفكري والتطور السياسي الفردي والجماعي ، وهي عامة أيضا بمعنى أنها تقتصر إقامة التطور الفكري الذي يدور حول مبدأ وأخذ في تحليل الوجود السياسي وهي أيضا فنطرية مركبة بمعنى أنها لا تكفى بأن تكون مجرد وصف للحقيقة السياسية وقد تحددت معالمها من حيث المكان والزمان ، كما أنها لا تقتصر على التحليل لما هو حادث بالفعل بل تمتد لتحليل ما كان من الممكن ان يكون .

أما الفلسفة السياسية فهي تصور الفيلسوف للوجود السياسي الذي ينبع من خبرته كما يعكس الظروف المحيطة به ، ويمكن القول أن رأى فيلسوف السياسة هو عبارة عن تجميع بين عناصر ثلاث : خبرة ذاتية ومشكلة سياسية وحضارة فلا نتصور فلسفة أفلاطون السياسية دون التراث اليوناني والديمقراطية ومجتمع المدينة الدولة أما أرسطو فهو الذي وضع الاصول الاولى لفلسفة السياسة حيث استخدم اصطلاح السياسة بمعنى يشمل « بنية أو تركيب » الى جانب اصطلاح الدولة والسياسة عند أرسطو تحوى بنية محلية أو دولية ، كما صور أرسطو علم السياسة أنه بمثابة علم العلوم لانه يقدم المعرفة والفهم الى أولئك الذين يديرون شؤون الدولة .

وعموما فقد تنكب أرسطو طريق المفهوم « الشامل » للسياسة عند بحثه في الدولة وفي العائلة والتنظيمات الاخرى .
ويمكن القول أن افلاطون وأرسطو هما من الاهمية بمكان فمن خلال جهودهما ، أمكن فهم الظواهر السياسية التي يتخذ علماء السياسة بصددھا مناهج متعددة لدراسبتها كالنهج التاريخي والاجتماعي والاقتصادي والانثربولوجي .

واذا نظرنا الى فلسفة ميكافلي السياسية فإننا نجد تشابها بينه وبين أرسطو فيما يتعلق بملاحظة الاحداث ، ومع ذلك فان فلسفة ميكافلي قد الوحدة القومية بالنسبة لشبه الجزيرة الايطالية .

وقد يسعى الفيلسوف السياسي الى التجرد من ذاتيته الا أن المفكر

يظل أسيرا لذاتيته • فأرسطو حاول — خلافا لافلاطون — أن يحقق درجة معينة من التحرر الفكرى والموضوعية ، لكنه ظل أسيرا للإطار السياسى الذى عاش فيه • ويتضح ذلك فى بنائه لمدينته الفاضلة بان يعكس الوجود السياسى والحقيقة السياسية التى عاش فيها وعاصرها ، ومن ثم فإن النظام السياسى الذى يعاصره الفيلسوف أو المفكر ، أو على الأقل النظام السياسى المرتبط بالحضارة التى ينتمى إليها الفيلسوف يمثل بالنسبة له الإطار الفكرى ، أو بعبارة أدق الأساس الذى يبدأ منها تحليله السياسى ولهذا ظل أرسطو أسيرا للمجتمع اليونانى ، وهو لا يمكنه ولا يستطيع إلا أن يعكس صورة نابعة من صميم البناء الحضارى الذى عاش فيه •

أما علم النظرية السياسية بالنسبة للمفكر أو الفيلسوف فيشكل نقطة البداية ، فهو يشاهد ثم يستنتج ، فإذا أستطاع أن يصل الى تأكيد علاقات ارتباطية لجأ الى التاريخ يستقرئه ويستترشده ، ثم أستعان بالمقارنة المنهجية يستفيد بها ويستنبط منها حتى اذا ما أستطاع أن يصمم مدلول ملاحظاته فإنه يقوم بصياغتها فى شكل قانون : علاقة ارتباطية تجعل من أحدى الظواهر السياسية سببا ومصدرا لظاهرة أخرى عندما تتحقق متغيرات معينة •

وعلى هذا فإن الفيلسوف يبدأ من المنطق ، فإذا وصل الى الخبرة المباشرة فلتأكيد ذلك المنطق ، أما عالم النظرية السياسية فهو يبدأ من الخبرة ذاتها منفصلة عن شخصية خاضعة لمقاييس ومعايير مطلقة لا تتحدد ولا تتأثر بشخص أو واضعها أو متفكرها •

وسيارة أخرى فان عالم النظرية السياسية يجعل الظاهرة بذاتها تتكلم
ويجعل اداة اكتشافها ووسيلة المعرفة بها تتجس من ذات الظاهرة وعلى
الرغم من ذلك فان الفارق بين الفلسفة السياسية والنظرية السياسية يكون
دقيقا في كثير من الاحيان وبصفة خاصة عندما نتعرض الى تحليل ما يعرف
بالقيم السياسية ، فمبدأ الحرية أو فكرة العدالة وهي أخلاقيات سياسية أو
قيم سياسية جزء لا يتجزأ من الفلسفة السياسية ، وهي في نفس الوقت
تمثل الجوهر الذي يجب أن تدور حوله عملية التركيب البنائي لاطصار
التحليل في نطاق النظرية السياسية •

وهن المهم الاشارة الى أن كل قيمة سياسية يمكن أن ينظر إليها من
أبعاد ثلاثة كل منها يملك استقلاله الوظيفي ، فهناك القيمة السياسية في
ذاتها ثم هناك التطور السياسي المرتبط بتلك القيمة السياسية ، واخيرا
هناك الدلالة التي نستخلصها من المشاهدة الملاحظة لتلك القيمة ، وعلى هذا
فالبعد الاول هو الفلسفة السياسية والبعد الثاني يدخل في نطاق التاريخ
السياسي ، أما البعد الثالث فهو ما تتولاه النظرية السياسية •

وعموما فان عملية بناء لنظرية السياسية تعنى ملاحظة الوجود
السياسي المعاصر للمفكر في مختلف صوره وتطبيقاته ، ثم وصف وتحليل
أجزاء ذلك الوجود السياسي للوصول الى المبدأ الذي يدور حوله بمعنى أن
النظرية السياسية تنتمي في مجال غروع المعرفة الى ضرب شامل لها
وللمذاهب السياسية ، بل ولكل ما يصدر عن العقل الانساني من آراء
تتصل بالمجتمع السياسي وقضاياها ، وهي بالتالي تتصل بالفكر السياسي أو
الافكار السياسية ، غير أن الافكار السياسية في الجانب الذي يعنى علوم

السياسية منها ، لابد وأن يكون تلك الافكار التي تنهج للاقناع بها منهج تحليل الظواهر السياسية لتأييدها أو نقدها ، والفكر السياسي انطلاقاً من هذا التحليل لا يعنى بالضرورة النظريات السياسية ، اذ قد يشكل فكراً سياسياً معنياً بنظرية سياسية ، وقد يكون بعيداً عن المجال النظرى على إطلاقه . وتجدر الاشارة الى أن النزعة العلمية للدراسة السياسية تتضح عند التمييز بين الفلسفة السياسية والنظرية السياسية ، فإذا استعملت نظرية مقابل فلسفة ، كان القصد من هذا الاستعمال التأكيد على عملية النظرية . تفضيل كلمة « نظرية » هو وجه من وجوه جهد الفكر السياسى المنهجي ، لتكوين نظريات علمية سياسية .

النظرية السياسية والمذاهب السياسية :

تقع النظرية السياسية في نطاق الفلسفة الوضعية ، فهي تبدأ بالأحداث من حيث تسجيلها لترتيبها في مجموعات متجانسة هدفها لتفسيرها ليس على أساس ذاتي وإنما على أساس موضوعي ، في حين أن المذاهب السياسية تدع مجالاً للمثالية ، وتتشابه المذاهب السياسية والنظريات السياسية في أنهما يبدأان معاً من واقع الظواهر ، ولكنها أى انظريات السياسية لا تظل مرتبطة بهذا الواقع مستهدفة مجرد نظم هذه الظواهر وإنما تبدأ منها بقصد تقييمها لقبولها أو رفضها على ضوء مثل معينة . بينما تحكم المذاهب السياسية على الاحداث ما تراه أفضل للمواطنين أو السلطة ويحدد الطوبى لانصاف المواطنين من تصف السلطة أو تمكينها لسلطات الدولة ، ومن ثم فإن المذاهب السياسية لا تقع كل عناصرها في نطاق واقع

الاحداث وأنما ترتبط بها من حيث هي مجرد موضوع النقد أن التأييد ومين
خلال قيم معينة .

ومع ذلك يقوم الخط بين النظرية والمذهب فكثيرا ما تعرف المذاهب
السياسية على أنها نظريات ، بل أن صاحب مذهب معين قد يقدم مذهب
في ثوب نظرية سياسية ، أى على أساس نظرية علمية بحتة وعموما فلان
الفصل بين النظريات السياسية هو أمر صعب من وجهة نظر مؤرخ الفكر
السياسى ، ويتحتم على المؤرخ أن يميز بدقة بين الفكرة أو مجموعة الافكار
التي بقيت نظريات وبين الافكار التي تحولت الى مذاهب .

النظم السياسية :

وترتكز النظم السياسية في قيامها على ارادة الجماعة التي تعبر عنها
بطريقة مباشرة عن طريق العرف (مثال ذلك النظم التي تنشأ نشأة عرفية
كالدستور الانجليزى) عن طريق هيئة تعبر عن ارادة الجماعة في هذا الشأن
بوسائل مكتوبة .

تصدرت النظم السياسية مجال الدراسات السياسية ، بل أنها تشكل
بالنسبة للفرعة السياسية نقطة البداية والغاية معا بالنسبة للبصوت
السياسية ، فالدراسات العلمية في نطاق السياسة تكاد جميعا تبدأ من النظم
القائمة بقصد تحليلها — كظواهر سياسية — الى عناصرها الاولى ، وللحكم
على مدى صلاحيتها في ضوء البحث ، ومن خلال قيم معينة بهدف تطويرها
أو تعديلها .

وعلم السياسة ليست علوم الانسان ككائن فرد ، ولا هي علوم
العلاقات الانسانية الفردية (بين الفرد والفرد) وإنما هي علم المجتمع

الانسانى عندما يبلغ مرحلة السياسة فيصبح مجتمعه مجتمعا سياسيا متمثلا فى طائفة من النظم ، وهذه الطائفة من النظم السياسية هى عدة ظواهر تكمن فى ظاهرة كبرى هى ظاهرة المجتمع السياسى ، وعلوم السياسة لم تنتشأ أصلا إلا من أجل هذه الظاهرة الذى هو المجتمع السياسى والنظام السياسى يعنى كل تنظيم اجتماعى يؤدى الى خلق وجود اعتبارى متميز بكل أعضائه وهكذا يتحقق للنظام السياسى الاستمرار والدوام رغم ما يطرأ على أعضائه من تغيير .

والدولة تمثل النظام السياسى الام ، ونظام الدولة الحديثة يرفض أن يذوب فى أنظمة سياسية ، وفى داخل نظام الدولة تتولد أنظمة سياسية تعمل مترابطة فى أطاره مستهدفة المصلحة العليا للمجتمع (الحكومة المركزية أو - الحكومات المحلية - المجالس النيابية) .

والنظام السياسى بهذا المعنى الشامل يكون مجموعة المؤسسات التى تتوزع بينها طبعة القرار السياسى فنميز بين نظام وآخر

الفكر السياسي في الحضارات القديمة

١ - الشرق الاوسط القديم (مصر والعراق)

٢ - الشرق الاقصى القديم (الصين)

٣ - الشرق الاوسط القديم (اليونان)

(أ) أفلاطون

(ب) أرسطوطاليس

٤ - الشرق الاوسط القديم (الرومان)

الفكر السياسى فى الشرق الاوسط القديم

ينقسم التاريخ السياسى لبلدان الشرق الاوسط من سنة ٣١٩٧ قبل الميلاد حتى فتح الاسكندر الاكبر للامبراطورية الفارسية سنة ٢٣٢ ق.م الى ثلاث مراحل :

(١) سيطرة الامبراطوريات (من البداية حتى ١٢٠٠ ق.م) :

فقد تقاسمت السلطة فى بلدان الشرق الاوسط امبراطوريتان كبيرتان : الامبراطورية المصرية وامبراطورية ما بين النهرين . لذلك كان النزاع مستمرا والحروب قائمة بينهما من وقت لآخر .
واذا نظرنا الى كل امبراطورية على حده نجد أن الامبراطورية المصرية مرت بعدة مراحل :

١ - الامبراطورية القديمة والتي تتمثل فى مملكة منف وطيبة وقد انتابها فترة أضمحلال نتيجة لسيطرة الاقطاع فكان الامراء يتوارثون الحكم فى ولاياتهم ويتمتعون باستقلال ذاتى فى فرض الضرائب وجبايتها والاشراف على السلطة القضائية والادارية مما أدى الى كثرة المنازعات والحروب بينهم .

٢ - الامبراطورية الوسطى وهى امبراطورية طيبة والتي أستمرت من ٢٠٦٥ ق.م . حتى ١٥٨٠ ق.م . فقد أستطاع أحمد أمراء طيبة القضاء على الفوضى الداخلية وحركة الانفصال بين جنوب البلاد وشمالها ونصب نفسه فرعوناً على البلاد . وأسس بذلك الاسرة الحادية عشرة سنة ٢٦٠٥ ق.م . وكان من أهم احداث هذه الامبراطورية غزو الهكسوس لمصر سنة

١٧٠٠ ق م • وتأسيس عاصمة لهم بمحافظة الشرقية تسمى أواريس (صان الحجر) وطردهم منها بعد ذلك في عهد أحمس الاول أول ملوك الاسرة الثامنة عشرة سنة ١٥٨٠ ق م •

٣ — الامبراطورية الحديثة وهى امبراطورية طيبة أيضا من ١٥٨٠ ق م حتى ١٢٠٠ ق م • وقد امتدّت هذه الامبراطورية بعد أن طرد مؤسسها الملك أحمس الاول الهكسوس من مصر بتوسيع رقعة الاراضى المصرية وفرض سيطرتها على بلاد النوبة جنوبا وليبيا غربا والاشوريين وكنعان (فلسطين حاليا) فى الشمال الشرقى وخاصة فى عهد تحوتمس الثالث الذى أرسل سبعة عشر حملة عسكرية على سوريا افوصلت جيوشه الى شمال نهر الفرات ووحد بين سوريا ومصر واستولى على جزيرة قبرص ونشر نفوذه حتى بلاد النوبة ، ثم فى عهد رمسيس الثانى (١٢٩٢ ق م — ١٢٢٥) الذى تولى الحكم بعد أبيه الملك سيمى الاول (١٣١٣ — ١٢٩٢ ق م) • فقد حارب الحيثيين فى سوريا ثم وقع معهم معاهدة صلح وتزوج بعدها من ابنة ملك الحيثيين المسمى خيتاسار •

وبعد وفاة رمسيس الثانى ، تولى الحكم ابنه منبتاح الذى ثار على بنى إسرائيل المقيمين فى مصر وأراد الفتك بهم ، مما اضطّرهم الى الخروج منها الى بلاد كنعان والاستيطان فيها •

وبموت منبتاح سنة ١٩١٥ ق م • انقسمت مصر الى دويلات ، واستقل كل أمير بواحدة منها •

أما الامبراطورية الشرقية الاخرى ، فقد كانت أنظمتها السياسية معقدة اذ لم تمنحها الطبيعة ما منحتة للامبراطورية المصرية فنهر النيل كان

سبباً أساسياً للوحدة الإقليمية في مصر وظهور فكرة التعاون وتبعية الفرد للدولة . أما نيجيا بين النهرين (حجلة والفرات) فكان يسكنها الآشوريون والكلدانيون . ولم تكن الحياة متقدمة إلا حول حجلة والفرات والوادي الذي يفصل بينهما . ولكن أهم فترة في تاريخ هذه الإمبراطورية هي الفترة المومارية وقت أن كانت البلاد يحكمها الملك « أورنامو » (٢٠٦١ ق م — ٢٠٤٣ ق م) فقد وضع أنظمة قانونية للبلاد ، واستطاعت بمئات الآثار ترجمة فحوها سنة ١٩٥٢ ، كذلك الفترة البابلية سنة ١٨٣٠ ق م خلال حكم الملك حامورابي (١٧٢٨ ق م — ١٦٨٦ ق م) الذي وضع أهم قانون في تاريخ العصور القديمة . وقد قامت باكتشافه بعثة الآثار الفرنسية سنة ١٩٠٢ ، وانتهى الاستاذ سشاييل من ترجمته الى الفرنسية سنة ١٩٠٤ . ولقد أنهارت بعد ذلك مملكة بابل على أثر غزو الحيثيين للبلاد .

(ب) عظمة الدويلات من ١٢٠٠ ق م الى ٧٥٠ ق م :

تكون في مصر كما تكون في بلاد ما بين النهرين نوع من حكم الاقطاع العسكري الوراثي . لذلك أنقسمت السلطة بين أمراء المقاطعات ، مما أدى الى كثرة الفتن والنزاع بينهم فساعات حالة البلاد الاجتماعية والاقتصادية وظهرت طبقة أرستقراطية من كهنة المعابد . وقد أدى ذلك أيضاً الى تجمع بعض القبائل المتفرقة في الصحراء وأنشاء دويلات صغيرة نيجيا بينها ، وقد استطاع حاكم إحدى الدويلات الليبية المنتشرة في الصحراء الغربية ويدعى « سيشق » أن يغزو البلاد ويتولى الحكم سنة ٩٥٠ ق م ويؤسس الاسرة الثانية والشرين . ومع ذلك لم يستطع سيشق

أن يقضى على أمراء الاقاليم أو يوحد البلاد كما كانت عليه من قبل • لذلك استطاع الملك « بعنقى » وهو أحد أمراء النوبة أن يسترد حكم البلاد سنة ٧٣٠ ق م من أيدي الليبيين •

وقد أستطاع بنو اسرائيل بقيادة شاول الاستيلاء على الحكم فى أرض كنعان (فلسطين) • ثم جاء من بعده داود (١٠١٠ ق م — ٩٥٥ ق م) • وسليمان (٩٥٥ ق م — ٩٠٥ ق م) •

وبعد وفاة سليمان أنقسمت المملكة الى قسمين :
مملكة يهوذا فى الشمال وعاصمتها سمارية (نابلس) ومملكة اسرائيل فى الجنوب وعاصمتها اورشليم (القدس) •

وفى سنة ٧٢٢ ق م أخضعت مملكة اسرائيل للحكم الاشورى ، كما أخضعت بعد ذلك مملكة يهوذا الى حكم الملك نابوخذو نصر ملك بابل سنة ٥٨٦ ق م •

(ج) عودة الامبراطوريات من ٧٥٠ ق م الى ٣٣٠ ق م •

كان الاشوريون يعيشون فى المنطقة المرتبطة بحوض نهر دجلة الاعلى وكانوا يمتازون بالقوة والشجاعة • وقد قام أحد أمرائهم ويدعى ثجلا تفالازار الثالث فى الفترة من ٧٤٥ ق م الى ٧٢٧ ق م بالاستيلاء على سوريا وفينيقية وبلاد بابل ومملكة يهوذا • وجاء من بعده الامبراطور الاشورى سارجون الثانى (٧٢٢ ق م — ٧٠٥ ق م) والامبراطور آشور بلنيال (٦٦٨ ق م — ٦٢٨ ق م) الذى أستولى على مصر •

ولكن أنتهز بسمتيك (٦٦٣ — ٦٠٩ ق م) حاكم ولاية سليمر

(صالجر) وأقليم منف أنقسام الامراء العسكريين حكام الولايات الاخرى وضعف ملوى الاشوريين . وأستولى على الحكم في البلاد وقضى على الامراء وطرد الاشوريين من مصر وكون جيشا قويا جعل معظمه من المرتقة الاجانب ، وخاصة اليونانيين ، وأسس الامرة السادسة والعشرين وقد سمي عصره بعصر النهضة لما قام به بسمتيك من اصلاح وتعمير في البلاد وتقدم اقتصادى وعسكرى ، كما يطلق على هذا العصر أيضا العصر الصاوى نسبة الى صالجر . عاصمة البلاد في ذلك الوقت . أما بلاد الاشوريين فقد أخضعت للامبراطورية الفارسية في عهد كيرويس (٥٥٧ ق م — ٥٢٩ ق م) كما أخضعت مصر ذاتها للحكم الفارسى في عهد قمبيز — ملك الفرس سنة ٥٢٥ ق م الذى أمر باعدام بسمتيك الثالث — ملك مصر في ذلك الوقت .

وتولى بعد قمبيز داريوس الاول (٥٢٢ ق م — ٤٨٦ ق م) الذى أراد أرضاء الشعب المصرى فعبد آلهته وقام بتنشيط التجارة . ولكن أنتهز المصريون ضعف ملك الفرس داريوس الثانى الذى حكم البلاد في الفترة من ٤٢٤ — ٤٠٦ ق م وطردوا الفرس من مصر . وظلت مصر مستقلة حتى غزاها الفرس مرة أخرى سنة ٣٤٢ ق م .

وأستمرت الامبراطورية الفارسية صاحبة النفوذ المطلق على هذه البلاد حتى أنهارت أمام الغزو الافريقى بقيادة الاسكندر المقدونى سنة ٣٣٢ ق م .

تعرضنا الى المراحل الثلاث التى مرت بها بلدان الشرق الاوسط في المعنوز القديمة من أجل الوصول الى معرفة الانظمة السياسية والقانونية

التي كانت متبعة في هذه البلدان • فقد كتبت مصر شعاع المحنة لهذه البلدان سواء من الناحية العلمية أو الفنية • وعلى الرغم أن الآثار الفرعونية أوضحت الكثير عن قوانين الميلاد في ذلك الوقت ، إلا أن مملكة بابل قد سبقتها في هذا المضمار ، فقد عثر على قانون الملك حامورابي سليما مدونا على لوحين كبيرتين وقد اعتبر في نظر رجال القانون أدق قانون منظم للمعاملات التجارية والمدنية بين الافراد في العصور القديمة • ثم التوراة الكتاب المقدس الذي أنزله الله على نبيه موسى عليه السلام • فقد اعتبره رجال الكنيسة منذ العصور الوسطى عهدا قديما بالنسبة للإنجيل (العهد الجديد) •

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن نظام الحكم في هذه البلاد كان النظام الملكي المطلق حيث كان الملك يجمع في يده السلطتين الدينية والدنيوية حتى الملوك الاجانب الذين أستولوا على الحكم في مصر كالهكسوس والفرس ، فقد تقربوا الى المصريين بعبادة آلهتهم والتسمى بأسماء الفراعنة • ولقد ذكر هيرودوت (٤٨٤ ق م — ٤٢٥ ق م) المؤرخ الاغريقي عبارتين توضحان الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في مصر : الاولى : « مصر هبة النيل » والثانية : « المصريون قوم يخافون الله » •

فيرجع الى النيل الفضل في الوحدة الاقليمية والتقدم الزراعي والتجاري والتعاون بين الافراد الذين يعيشون معا على ضفاف النيل • فالنيل مبعث الخير والرخاء والتعاون بينهم ، والشمس التي تشرق على

أرض بلادهم كل صباح لينثسروا في الحقول لزراعتها وجنى ثمارها وتغرب في المساء ايذاً لهم بالعودة الى ديارهم ، هذه العوامل الطبيعية مجتمعة ، جعلت الشعب المصرى يوقن بأن هناك قوة عليا تمنحه الحياة وتهب له النيل وما يأتي به من خيرات . لذلك كان المصرى دائم التقرب الى آلهته يسمى الى عمل الخير والابتعاد عن الرخيلة . ولا يكون له ذلك الا بولائه للملك الذى يجمع في يده أمور الدين والدنيا ، والتعاون مع غيره من أبناء قومه في فلاحه الارض وزراعتها ، ومشاركتهم في أغراضهم وأحزانهم .

الفكر السياسى للصينى فى الشرق الاقصى القديم :

بعد أن تكلمنا عن الفكر السياسى فى بلدان الشرق الاوسط ، رأينا أن مقترض بكلمة موجزة عن الفكر السياسى فى امبراطورية من الشرق الاقصى كانت معاصرة لهذه البلدان وهى الصين .

ويبدأ التاريخ السياسى الفعلى للصين من سنة ١٩٨٩ ق.م بعد أن تولت أسرة « هيسا » الحكم (١٩٨٩ ق.م — ١٥٥٨ ق.م) ثم تعاقبت على حكم البلاد فى الفترة من ١٥٥٨ ق.م حتى ١٠٥١ ق.م أكثر من عشرين أسرة حتى أستولت أسرة « تشو » على السلطة وحكمت البلاد حكماً ديمقراطياً طوال الفترة من ١٠٥٠ ق.م الى ٢٥٩ ق.م وكان الملك يعتمد على أنه يستمد سلطته من الله فى حكم الشعب والسيطرة عليه .

وأتثناء ذلك الحكم الاستبدادى ظهر الفيلسوف الاخلاقى والسياسى « كونج - فو - تشى » (٥٥١ ق.م — ٤٧٩ ق.م) وهو الذى أطلق عليه فلاسفة الغرب اسم كونفوشيوس والذى كان يقول عن آرائه بأنها بسيطة

وسهلة الاقتناع لانها تعتمد على صفاء القلب ومحبة الآخرين محبة النفس ،
ويقول عنه الصينيون أنه أكبر معلم أنساني لم يأت التاريخ بمثله •

وتكلم كونفوشيوس في كتابه « الدراسة الكبرى — تاى هيو » عن
الاخلاق والديمقراطية السياسية وتوزيع الثروات بين أفراد الشعب حتى
تتحقق العدالة الاجتماعية وتطهر النفوس من الحقد والجشع • فالاخلاق
هى أساس كل شيء ، فاذا ما تهذبت النفس البشرية وصلاح حالها ، أدى
ذلك الى صلاح حال الاسرة ، واذا ما صلاح حال الاسرة ، صلاح حال المجتمع
وبذلك يمكن للعالم أن يعيش فى مودة وسلم ورخاء •

والحكومة هى أعلى وأكبر مهمة فى الدولة فيجب على الحكام أن
يعرفوا المهمة الملقاة على عاتقهم وهى اسعاد الشعب ، وهذا لا يتحقق الا
إذا كانت الحكومة من ذوى العلم والمعرفة حتى تستطيع احترام الحق
وغرض العدالة والمساواة بين الجميع •

ولكونفوشيوس كتاب آخر فى الاخلاقيات وعفة النفس والاعتدال فى
معالجة الامور ، يسمى تشونج يونج ، جمعه حفيده تسوسى •

كما جمع أتباع كونفوشيوس حكمه ومباحثاته الفلسفية فى كتاب ثالث
أطلق عليه اسم لون يو — أى المباحثات الفلسفية •

وبعد وفاة كونفوشيوس بمائة سنة تقريبا ظهر الفيلسوف منج تسى
(ماتشيوس ٣٧٢ ق م — ٢٨٩ ق م) الذى عمل على نشر مبادئ
كونفوشيوس فى كتابه الذى سمي باسمه منج تسى • وتكلم عن سيادة
الشعب وأن الحاكم المستبد تكون نهايته الموت وزوال ملكه • فالانسانية
قلب الرجل والعدالة طريقة •

الفكر السياسى القديم عند اليونان

يوضح التاريخ السياسى والاجتماعى لليونان القديمة الذى بدأ من سنة ١٦٠٠ ق.م. حتى ١٤٦ ق.م. فترات التقدم والاضمحلال فى ثلاثمائة مدينة كونت كل منها وحدة سياسية مستقلة . وسوف لا نتكلم عن أصل الاغريق « الطرواد » الذين نزحوا اليها من جزيرة كريت متأثرين بالحضارة المسيانية وانما سيقصر كلامنا على الانظمة السياسية والاجتماعية فى المدن اليونانية للقديمة .

فى الفترة من ٧٥٠ ق.م. حتى ٦٨٣ ق.م. • أنتهز الارستقراطيون ضعف الملوك واستبدلوا بنظام الملكية الوراثية سلطة تتغير كل عشر سنوات تتولى ادارة البلاد • أما الاعباء الدينية فكان يتولاها مستشار يختار سنويا من بين الطبقة الارستقراطية • وعلى ذلك فقد تولى حكم البلاد عدد كبير من المستشارين الارستقراطيين فى المدن وصحاب الملكيات العقارية • واستمر الحكم الارستقراطى فى المدن اليونانية مدة طويلة حيث كانت الزراعة هى المصدر الاساسى للثروة • ولكن فى المدن التجارية كأثينا ظهرت طبقات أخرى أهمها أصحاب الثروات المنقولة ورجال الاعمال التجارية التى ناولت الطبقة الارستقراطية • كذلك اصطدمت الطبقة الارستقراطية بالطبقة المتوسطة كما اصطدمت بالفقراء الذين يمثلون الاغلبية وهم صغار الملاك والعبيد • واستمر النزاع قائما بين الطبقات الاجتماعية المختلفة حتى ظهر حاكم اراهبى فى لوكريس سنة ٦٦٣ ق.م. يدعى زالينكوس قضى على كل هذه المنازعات •

ولكن أكثر الحكام الأرهابيين شهرة هو دراكون حاكم أثينا فقد

استولى على السلطة سنة ٦٢١ ق.م. ووضع مجموعة قوانين تسمى على الكاهنة دون تفرقة أو تمييز بينهم ، كما كان يعاقب بالاعدام أو النفي على ارتكاب أبسط الجرائم . وازاء هذه القوة البالغة في الحكم الدراكوني ، قام النبلاء ضده بمعارضات شديدة اعجزته عن اتمام أنظمتة القانونية والاقتصادية .

ولما أراد سولون (٦٤٠ ق.م. - ٥٥٨ ق.م.) اتمام التشريعات القانونية والاقتصادية التي توقف عن تكملتها دراكون استعان أولا بالطبقة الوسطى لمحاربة النبلاء والقضاء على نفوذهم . فقال سولون في بيانه عن نتائج أعماله السياسية :

« الى الشعب . . لقد منحت السلطة فلا التي شيئا من حقوقه . . الى الاقوياء . . الذين كانوا من قبل يسيئون بثرواتهم ، فقد تعودت الا أتركهم يرتكبون شيئا شائنا » .

وحتى يتقرب سولون الى الشعب ، فقد ألغى حق الدائن على جسد مدينه والرهن العقاري ضد فقراء الفلاحين وشجع الملكيات الصغيرة في القرى والطبقة المتوسطة من التجار والصناع في المدن ، كما سمح لبعض أفراد الشعب أن يكونوا اعضاء بمحكمة هلياست والجمعية التشريعية « أكليزيا » .

والواقع أن تشريعات سولون كانت لها أثرا كبير في ظهور الديمقراطية اليونانية بعد ذلك .

الديمقراطية الاثينية :

ظل النظام الارستقراطي سائدا في كثير من المدن اليونانية حتى القرن

الرابع قبل الميلاد • ومع ذلك بدأ الافراد يتأثرون بالفكر الديمقراطي وخاصة في أثينا نتيجة للخطب والمحاضرات التي كانوا يستمعون اليها من وقت لآخر ، وكذلك لما أحدثه المرح الاغريقى في نفوسهم من آثار •
لذلك نأخذ أثينا مثلا لايضاح فكرة التطور نحو النظام اديمقراطى •

(١) تنظيم السلطات :

بدأ الشعب يعبر عن ارادته بالتصويت على القوانين (من ٥١٠ ق م •
— ٣٣٨ ق م •) مما دعاه الى اهتمام بدراسة القوانين وكان لذلك أثر كبير على الشعراء والفلاسفة ، فأطلقوا على ذلك العصر اسم العصر العلمى •
والواقع أن التهثيل السياسى لم يكن معروفا في ذلك العصر لان الشعب كان يحكم نفسه بنفسه • ففى مجلس الاكليزيا كان يجتمع كل الرجال الذين تجاوزوا الثمانى عشرة بشرط أن يكون كل منهم من أبوين أثينيين وغير محروم من الحقوق المدنية • أما النساء فلم يكن لهما مباشرة الحقوق السياسية • ولما لم يكن الحضور فى مجلس الاكليزيا اجباريا ، فقد كان يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس أغلبية أفراد الشعب • فكان يحضر الاجتماعات عادة الف أو ثلاثة آلاف شخص من اربعين ألفا الذين كانوا يسكنون المدينة • وكان المجلس لا ينظر الا المسائل المخرجة فى جدول أعماله قبل موعد الانعقاد بأربعة أيام على الأقل • ولكل مواطن الحق فى المناقشة وابداء وجهة نظره ويتم التصويت برفع الايدى • لذلك أطلق على هذا المجلس اسم جمعية الشعب • وكانت لهذه الجمعية كل السلطات التنفيذية تقرر الحرب أو السلم وتعين السفراء وتوقع على المعاهدات وتعلن التعبئة العامة ، كما كانت تختار رجال القضاء وتراقب أعمالهم • أما

بالنسبة للسلطة التشريعية فكانت تصوت على القوانين التي تتمشى مع المبادئ الدستورية التي وضعها دراكون وسولون .

لذلك كانت المساواة أمام القانون هي إحدى المبادئ الرئيسية التي أقرتها الديمقراطية الاثينية .

وان لم يكن من حق الجمعية معاقبة من يخرج على القانون لان هذا من اختصاص السلطة القضائية ، الا أنه كان من حقها أن تنفي أحد المواطنين خارج أثينا لمدة عشر سنوات حتى ولو لم يرتكب جرماً يؤخذ عليه اذا ما تبين لها أن في وجوده ما يهدد أمن المدينة واستقرارها .

وبجانب جمعية الشعب كان يوجد مجلس يضم خمسمائة من الرعايا (خمسین عن كل قبيلة) يختارون بالانتخاب سنوياً وكانت مهمة هذا المجلس أعداد مشروعات القوانين لعرضها على جمعية الشعب ومراقبة السلطة القضائية في تطبيق القوانين . ولما كان هذا المجلس يمثل الى حد كبير الطابع الارستقراطي القديم ، فقد بدأ يفقد الكثير من سلطاته أمام التيار الديمقراطي الذي ساد البلاد .

(ب) السلطة القضائية :

كانت للديمقراطية الاثينية أثر ملحوظ في اختيار رجال القضاء وتحديد اختصاصاتهم فكان يتم اختيار القضاة أما بالانتخاب أو بطريق السحب من أسماء الرعايا .

وفي سنة ٤٥١ ق.م. أمر بيريكليس رئيس الحزب الديمقراطي وحاكم أثينا بمنح القضاة مكافأة مالية حتى يتسنى للفقراء الذين يكافحون من أجل

الحياة قبول تولى مثل هذه المناصب ، كما النى بيريكلس اختيار القضاة بطريق السحب واكتفى باختيارهم عن طريق الانتخاب ، وعهد الى بعضهم أعمال الخزانة والضرائب ، وكانت محكمة الشعب تتكون من ستة آلاف قاض موزعين على عشر دوائر ، كل دائرة تضم اليها خمسة آلاف قاض ، أما الالف الباقيون ، فكانوا قضاة احتياطيين . وكانت محكمة الشعب تتعقد من شروق الشمس حتى غروبها . وتستأنف أحكامها أمام المحكمة العليا التى تتكون من كبار علماء القانون .

ولكن بعد ذلك فقدت المحكمة العليا اختصاصاتها فى المسائل السياسية والمدنية والجنائية ، واقتصر اختصاصها على المسائل الدينية والاخلاقية وأصبحت الجمعية العامة لمحكمة الشعب هى التى تفصل فى استئناف الاحكام التى يصدرها قضاة محكمة الشعب .

القيود الواردة على الديمقراطية الاثينية :

ان كانت الديمقراطية الاثينية اعتبرت أنموذجا للديمقراطيات فقم تضمنت الديمقراطية الاثينية الكثير من العيوب ، منها أنها استلزمست فى المواطن الاثينى أن يكون من أبوين أثينيين وليس لسواه تملك الاراضى أو التمتع بالحقوق المدنية . وعلى ذلك لا يعتبر مواطنا أثينيا الاجنبى الذى يقيم فى أثينا أبداً عن جدد ، أو العبيد الذين كانوا بمثابة أشياء متحركة تباع وتشتري . فقد كان سكان أثينا يزيدون على الاربعمائة ألف ، ولكن الرعايا الحقيقيين الذين يتمتعون بالحقوق المدنية لا يتجاوزون الاربعين ألفا . وهذا دليل على أن الديمقراطية الاثينية تتنافى مع ديمقراطيتنا الحديثة كذلك اختيار القضاة بطريق السحب من بين المواطنين أو بطريق الانتخاب

فيه استهتار بالحقوق اذ قد يقع السحب أو الانتخاب فيه استهتار بالحقوق
اذ قد يقع السحب أو الانتخاب على أحد الافراد من الاميين أو المصابين
بمرض عقلى أو محدودى الفكر والتجربة •

هذا ومن أهم مبادئ الديمقراطية الاثينية المساواة أمام القانون
الا أن الحقيقة كانت على عكس ذلك لعدم وجود المساواة الاجتماعية • فقد
كانت هناك أربع فئات من الرعايا حسب ثرواتهم مما أعطى لطبقة الاثرياء
المكانة الاولى سواء فى تولى مناصب القضاء أو فى أداء الخدمة العسكرية
وكان الرعايا الاكثر ثراء يلتزمون بعدة التزامات كتتظيم أماكن اللعب وبناء
الحاوين العامة وتجهيز السفن • ولما كانت هذه الاعباء باهظة وخاصة فى
القرن الرابع ق.م • فقد أفلست الكثير من الاسرات واضطربت أحوال
البلاد المالية والاجتماعية •

يضاف الى ما تقدم ، أن الديمقراطية الاثينية كانت تعطى لكل مواطن
حرية التعبير عن آرائه وان يناقش القوانين قبل اصدارها فى جمعية الشعب
ومع ذلك كان من حق جمعية الشعب نفى أى مواطن خارج أثينا دون جرم
أو ذنب لمدة عشر سنوات • وهناك نتيجة أخرى هى أن الديمقراطية الاثينية
كانت ديمقراطية أنانية لانها قاصرة على أثينا وحدها دون بقية سكان المدن
اليونانية الاخرى الذين كانوا لا يتساوون مع سكان أثينا ولا يتمتعون
بديمقراطيتهم • لذلك عملت أثينا على اخضاع المدن اليونانية الاخرى
لسلطتها ، وضمت جميع أموال اتحاد المدن اليونانية وهو ما أطلق عليه اسم
اتحاد ديولوس اليها • وفى سنة ٤٥٤ ق.م • تحول هذا الاتحاد الى نوع من
الامبريالية الاثينية فاستبدل المجلس الفيدرالى لهذه المدن بالاكليزيا الاثينية

والترمت كل مدينة عند سك نقودها بدفع حصة معينة من النقود لأثينا .
وان كانت أثينا قد ساندت الأحزاب الديمقراطية في المدن الأخرى
فلن ذ لك لم يكن سوى دعاية لسياستها ضد مدينة سبرطة ذات النظام
الارستقراطي التي كلنت تناوئها السلطة والنفوذ على المدن اليونانية الأخرى

(١) الامبراطوريات الاغريقية

كانت مقدونيا متخلفة عن بقية المدن اليونانية الأخرى ، فلم تعرف
النظام الارستقراطي أو الارهابي المتبع في سبرطة أو الديمقراطية المتبع في
أثينا . قد كانت حكومة مقدونيا ملكية عسكرية وراثية ، يخلف الابن الأكبر
أباه في تولى الحكم . وبدأت مقدونيا في الظهور على مسرح السياسة
اليونانية بعد انتصار فيليب الثاني على أثينا سنة ٣٣٨ ق م . في معركة
شيرونه . فوضع فيليب الثاني ميثاق اتحاد المدن الاغريقية واتخذ كورنث
عاصمة له ومقرا للاتحاد . واستولى على كل السلطات بما في ذلك السلطة
العسكرية ، وكان يستدعى مجلس اتحاد المدن اليونانية للاجتماع عندما
تضطره الظروف الى ذلك أو لتأييد قراراته وتحقيق أغراضه .

١ - امبراطورية الاسكندر :

تولى الاسكندر الحكم بعد وفاة أبيه فيليب الثاني سنة ٣٣٦ ق م .
وأصبح بذلك ملكا على مقدونيا ورئيسا لاتحاد كورنث الذي يضم جميع
المدن اليونانية . وبعد أن كون جيشا كبيرا ، قام بالاستيلاء على آسيا
الصغرى وأصبح حاكما على مصر والامبراطورية الفارسية واستمر يواصل

فتوحاته حتى الهند • وأثناء عودته من حروبه وهو في أوج عظمته مات في بلاد بابل سنة ٣٢٣ ق.م • •

ومن الصعوبة تحديد القواعد التأسيسية لحكومات بلاد هذه الامبراطورية ولكن يمكن القول أن امبراطورية الاسكندر كانت تعبيراً عن ضمومه الشخصي • فلقد استمر الاسكندر ملكاً على مقدونيا والملك الأكبر على بلاد بابل والفرعون على مصر • فالوحدة بين أرجاء الامبراطورية لم تكن إلا تعبيراً عن طموح الاسكندر ، وهذا لان الادارة لم تكن موحدة بين أجزاء الامبراطورية ، والضرائب تختلف في كل بلد عن الآخر ، هذا بالإضافة الى استقلال كل بلد فكرياً وغنياً وعلمياً ودينياً • أما عن الاسكندر نفسه فقد احتفظ بديانته اليونانية وظل يقدر الآلهة المحليين •

ولكن الطموح العالمي للاسكندر دفعه الى تشجيع اليونانيين في الاندماج مع رعايا الممالك الأخرى والاقامة والعمل معهم •

وظهر أثر ذلك سنة ٣٢٤ ق.م • حينما دخل الجيش المقدوني ما يقرب من ثلاثين ألفاً من رعايا البلاد التي أخضعت لسلطانه ، وعندما تزوج الاسكندر من الأميرة روكسان أميرة سوجديان ، ثم تزوج ستاتيرا من داريوس ، فقد قام ما يزيد على عشرة آلاف من جنوده بالزواج من فتيات آسيويات •

وساعد هذا الاندماج على التبادل التجاري وتوحيد العملة وبناء مدن في البلاد التي فتحها على غرار المدن الاغريقية • لذلك يقول من أملاطون وأرسطو أن طموح الاسكندر كان عالمياً • فقد التقى الاسكندر أثناء فتوحاته بأنظمة سياسية مختلفة ولكنه ترك لكل بلد شكل الحكومة الذي يتفق مع

حياته الاقتصادية والاجتماعية والعائدية ، وأبدى اعجابه بمعائد رعاياه اليونانيين والشرقيين ، واعتبر نفسه من سلالة الالهة حتى يلتزم الجميع بالولاء له .

وعلى ذلك يقول أرسطو في السياسة أن الجنس الاغريقي يتميز بالذكاء والنشاط .. لانه قادر على تأسيس امبراطورية أبدية اذا جمعها تحت سلطة حكومة واحدة ..

٢ - الممالك الاغريقية :

بعد موت الاسكندر انقسمت الامبراطورية الى عدة دول احتفظ كل منها بالطابع الملكي ، فتولى أنتيجون الحكم في مقدونيا واستولى بطليموس الاول « سوتر » على مصر . وبذلك اختفى نظام المدينة الذي كان سائدا قبل الاسكندر ومع ذلك كانت الملكية في مصر وفارس ، شخصية من الطابع القديم الذي كان متبعا قبل الاسكندر . فالملكية كانت مطلقة وارادة الملك هي القانون ، له أن يأمر رعاياه ويتصرف في كافة أموالهم ، لانه ليس رجلا عاديا بل هو العاقل الذي يفوق كل الرجال . وترتب على ذلك اختفاء تصويت الشعب على القانون ، ولم تعد هناك مساواة بين الحاكم والمحكومين . وانتقل هذا النوع من نظم الحكم الى أبطرة الرومان بعد انهيار الامبراطورية الاغريقية .

(ب) نشأة علم السياسة عند اليونان

رجال الفكر اليونان من مؤرخين وشعراء وفلاسفة هم الذين ابتدعوا علم السياسة . فنجد لدى أوائل المؤرخين اليونانيين بعض الاراء

السياسية عما يروونه من واقع الحياة • أما الشعر الدينى فلم يقدم فى ذلك الوقت سوى بعض الامثال عن المتناقضات السياسية • • لذلك لم تتضمن الاخلاق لهيزيود • سوى بعض التأملات عن تعسف الحكام •

وقسم هيرودوت الذى ولد سنة ٤٨٤ ق.م • ومات سنة ٤٢٥ ق.م • أنظمة الحكم فى القرن الخامس ق.م • فى حوار روائى يدور بين ثلاثة من ملوك الفرس الى : حكم اراهبى وحكم ديمقراطى وحكم ارسقراطى طبقى •

فالحكم الarahبى (حكم الفرد المطلق) هو أشباع نزوة الغرور • ومن الطبيعى أن مثل هذا النظام يقضى على كل الانظمة التقليدية • ولا يوجد ما يمنع الحاكم من اغتصاب النساء وقتل من يريد من رعاياه دون محاكمة • لذلك نادى الثانى بالنظام الديمقراطى وأعطى السلطة الى الشعب • ولكن أستبعد الثالث هذا النظام الديمقراطى الذى يعطى السلطة لافراد قد يكونون محدودى التفكير أو من الاديين واستلزم اعطاء السلطة لرجال العلم والمعرفة وهم عدد قليل من أبناء الشعب •

وكان لنظرية هيرودوت فيدا بعد أثر كبير على رجال الفكر اليونانى •

الفكر القانونى والتشريعى :

لم يتكلم الشعر الدينى عن القانون ولكن تضمنت التفسيرات المختلفة لتاريخ السياسى الاغريقى فكرتين عامتين : التيميس والديكى •

فالتيميس آلهة العدالة التى يعبر عنها بالميزان ، كما أنها أيضا أرادة الالهة التى تظهر فى الطبيعة وتغيراتها ، والقواعد الاجتماعية • وتزول فكرة

التيميس تدريجيا أمام فكرة الديكى لان الديكى هى كل ما يحصل عليه الفرد عملا بالقواعد القانونية .

ثم جاءت كتابات هيزيود في الشعر الدينى تحتوى على فكرة القانون .
فالقانون كالعادلة وضعه الالهة للانسان . فحياة الرجال الذين يقيمون سواء في المدن الكبيرة أو الصغيرة تنظمها الطبيعة والقوانين . وبينما تختلف الطبيعة باختلاف الأشخاص فان القوانين عامة وتسرى على الجميع .
فالقانون لا يبحث الا عن العدالة والمنفعة العامة .

وان كان ذلك الا أن بعض رجال الفكر الاغريق لم يحتفظوا للقانون بهذا الطابع الدينى العام . فمثلا : بروتاجوارس (٤٩٠ ق م — ٤٢٠ ق م) يقول بأن القانون ليس دائما ولا أبديا ولكن له أهديته داخل إطار المدنية التى أقرته ، ويظل كذلك حتى تتولاه بالتعديل وفقا لتطور الحياة فيها .

فالقانون في نظر رجال الفكر اليونانى هو الوسيلة للحد من سلطة الحاكم . والفرد له الحرية في ألا يطيع سوى القانون . لذلك يقول بيندار (٥٢٠ ق م — ٤٤٠ ق م) « القانون سلطان كل شئ » .

الفكر السيامى :

الفيلسوفان الكبيران اللذان وضعا أسسا فقهية عميقة في تاريخ وتعريف العلوم السياسية هما أفلاطون وأرسطو لانهما تأثرا بأسلوب الحياة في مجتمعهما .

(١) أفلاطون : (٤٢٩ ق م - ٣٤٧ ق م) :

من أكبر العائلات العريقة في المجتمع الاثيني • فهو أرسطقراطي المولد وأثر ذلك على أفكاره واتجاهاته وأن كانت آراؤه قد تطورت من الانتمية المختلفة كالديمقراطية الاثينية وحكم الاقلية الارستقراطية التي قضت على هذه وحكم الازهابى دينيس وأرسطقراطية سبرطة •

وقدم أفلاطون من محاورته الجورجياس (السياسة) وأن كان هذا الكتاب لم يتضمن نظاماً سياسياً معيناً ، الا أن أفلاطون هاجم فيه الديمقراطية بمقولة ان الديمقراطيين يبحثون عن السلطة المادية في المدينة بدلا من بث روح العدالة والاعتدال بين الافراد • لذلك يرى أفلاطون أن رجل الدولة يجب أن يكون معلما للشعب ، وفي هذا النطاق يستطيع أن يعبر عن الحكمة الحقيقية • بمعنى أن الحكومة يجب الا يتولاها سوى ممتننين لديهم قدرة الادراك والحكمة المطلوبة ، ولا يمكن أن يتحقق ذلك في ظل النظام الديمقراطي •

وكان أفلاطون قد قدم في شبابه كتاب الجمهورية مقسما المجتمع في المدينة الفاضلة التي يريدها الى ثلاث فئات : الحكام والحراس والشعب • وأهتم أفلاطون بالفئتين الاولى والثانية الا أنه لم يعر اهتماما كبيرا للفئة الثالثة التي ينضم اليها ارباب الاعمال والعمال والصناع • وسبق أن تكلمنا عن رأى أفلاطون في الحكام ، أما الحراس ، فلمهم مهنة واحدة رهي حمل السلاح • أنهم يعينون في الدرجات الصغرى من بين هؤلاء الذين تتوافر فيهم صفات خاصة ، ويجب الا يتجاوز أحدهم سن الثلاثين ، ويلتزم

الشعب باطعامهم والانفاق عليهم بحصة تدفع للدولة سنويا على شكل ضريبة . وعلى ذلك لا يستطيع الحارس أن يمتلك الاراضى أو المنازل كما ليس من حقه أن يحصل على الذهب أو الفضة . ونساء الحراس ملك للجميع فلا يجوز لاحداهن أن تقصر حياتها الزوجية على أحدهم دون غيره . وبذلك لا يعرف الآباء أبناءهم أو الأبناء آباءهم ، و هذا كما يقول أفلاطون له نائدة عظيمة لان كل طفل فى المدينة سيطلق على كل رجل (أبى) .

ويقع اختيار الحكام من أكثر الحراس المحاربين قوة وأفضلهم قدرة على العدل العلمى وأرجحهم أترانا ، وذلك فى سن الثلاثين حيث يدعون للمجادلة . ومن الخامسة والثلاثين حتى الخمسين يتولون الاعباء العامة ويحكمون الدولة وفقا للحكمة المكتسبة من قبل .

وخلاصة القول أن أفلاطون كان يفضل الحكام العادلين عن القوانين المختارة . وأعطى أفلاطون للمثالية السياسية اسم الارستقراطية وكان يقصد بها حكومة الممتازين ، لان الفرد سيصبح طموحا يعمل على أن يتميز على رفقه بالثراء والشجاعة . وهذه الرغبات الشريفة ستجعل الحكومة تتكون من الاثرياء الاقوياء . ولما كان ذلك فهذه الحكومة لا تسعى الا الى تحقيق مصلحة الاثرياء ولا تسعى الى من هم أقل منهم ثراء ، ولكنها تقسو على الفقراء لان أفراد الشعب عادة كانوا يفوقوهم فى القوة الجسدية والقيم الروحية . لذلك كان على الاثرياء الدفاع عن أموالهم ومحاربة فكرة الديمقراطية التى يريد ان يفرضها عليهم الفقراء الذين يشعرون بسوء المعاملة ويسعون الى رفع مستواهم .

والحاكم الارهابى كذلك لا يشعر بالسعادة شأنه فى ذلك شأن رعاياه

المغبونين لانه دائما محاط بحراسة ، لعدم ثقته في الآخرين وعدم شعوره بالامن أو الاستقرار ، فأكثر الناس فقراء أكثرهم أربابا لما يعانونه من جبن وقلق .

وعلى الرغم مما تقدم فان التجارب السياسية علمت أفلاطون بأنه لا يوجد أكثر ضررا على المدينة من حاكم يعتقد أنه يعرف كل شيء وهو لا يعرف شيئا . لذلك أستلزم أفلاطون في « السياسة » ضرورة خضوع الحكام للقوانين ، بمعنى أن المدينة يجب أن تحكم بالقوانين وكل مواطن يجب أن يعرف القوانين وأهدافها لانها ذات مصدر الهى ، فأصدر كتابه « القوانين » .

ومع ذلك فالدولة ذات الحكم الالهى لأفلاطون مستبدة فمجموع رعايا كل مدينة كلهم ملاك ويباشرون نفس الحقوق السياسية ، والزواج اجبارى والغذاء للجميع ويحرم السفر الى الخارج الا المهمة رسمية .

وقد أدخل أفلاطون على الدولة ذات الحكم الالهى بعض المبادئ الديمقراطية ، فالمدبر العام للتعليم هو المستشار الاول للمدينة ويتم انتخابه بالاقتراع السرى . يخلص من ذلك أن أفلاطون جمع أفكاره ونظرياته السياسية والاجتماعية في كتب ثلاث :

الجمهورية والسياسة والقوانين .

(ب) أرسوطليس : (٣٨٤ ق م — ٣٢٢ ق م) :

أتبع أرسطو في علم السياسية طريقة مختلفة عن الطريقة التى أتبعها أستاذة أفلاطون فهو يتناول الموضوع أولا بالبحث والدراسة ويعاونه في

ذلك تلاميذه • فقد قام بالتفسير والتعليق على دساتير ١٥٨ مدينة من المدينة اليونانية أو البرابرة (الاجانب) • وبعد هذه الدراسة العميقة أعطى في مؤلفه « السياسة » ثمرة هذه الدراسة من آراء وأفكار بالنسبة لاداة الحكم في مختلف البلاد ، والدولة المثالية ، والدولة الاكثر فعالية ونفعا لظروفها المادية التي تمكن الدستور من أنتاج اثره •

فعند دراسة شكل الحكومات سلك أرسطو نفس الطريق الذي سلكه سابقوه الثلاثي : الملكية والارستقراطية والديمقراطية • وكل قسم من هذه الاقسام الثلاثة يتفرع الى نظام أرهابي أو حكم أقلية أرستقراطية أو حكومة شعبية • ومع ذلك ، فان هذه التقسيمات لم تشبع فكر أرسطو لانه كان على يقين من أن الديمقراطية مع رجال ذوى أطماع وطموح قد تتحول الى أرستقراطية • فما هي اذن الحكومة التي يفضلها أرسطو أمام هذه الدساتير المختلفة ؟ الواقع أن أرسطو لم يقم باختياره نظام معين لان ميوله كانت دائما نحو النسبية بمعنى أن كل نظام غذ يكون حسنا ، وقد يكون سيئا حسب المدينة التي تطبقه • فلا يمكن الجزم بأن أحد الانظمة حسن أو سيئ لذاته • لذلك كان أرسطو يعارض ازدياد الثراء أو ازدياد الفقر ويشجع على هيمنة الطبقة المتوسطة • واتجه أرسطو على هذا النحو تأكيدا للمبدأ للديمقراطي والمبدأ الارستقراطي : أرستقراطي لان الحكومة التي لا تشكل من طبقة ممتازة يمكن أن تشكل من طبقة مختارة • وديمقراطي لان المساواة يجب أن تكون كمسألة حسابية ، وأنما نسبية ولا يتولى الوظائف العامة الا من يستحقها • وخرج أرسطو من ذلك الى دراسة تشكيل الحكومة فهناك ثلاثة أمور في حاجة الى حل وهي : المناقشات حول المصالح العامة

(سلطة المشاورات) وتعيين وتنظيم السلطة التنفيذية وأخيرا السلطة القضائية . هذه السلطات تختلف في تشكيلها حسب شكل الحكومة . ففي الديمقراطية المطلقة مثلا لا تستطيع أجهزة السلطة التنفيذية اتخاذ أى قرار أو أعداد أى مشروع يتعلق بسلطة المشاورات بينما في الديمقراطية المعتدلة لا يجتمع الرعايا الا لانتخاب أعضاء السلطة التنفيذية ومعالجة المشاكل الحيوية في الدولة ، تاركين لرجال السلطة التنفيذية القيام بالاعباء العامة .

ويبدو أن تقسيم أرسطو على النحو الذى سبق ذكره قوبل بارتياح كبير قبيل الثورة الفرنسية ١٧٨٩ وخاصة لدى مونتسكيو الذى نادى بالفصل بين السلطات : التشريعية والتنفيذية والقضائية .

أثر هذه الآراء على السياسة العامة الامبراطورية :

تركت الاشعار الدينية آثارا سياسية في اليونان نفسها ، فعبير هيرودوت عن التناقض بين مختلف الانظمة السياسية التى كانت سائدة في عصره . ووضع كل من أفلاطون وأرسطو النظريات السياسية على أسس فلسفية (العدالة والمساواة في مجتمع أفلاطون ، وسعادة الطبقة المتوسطة من الشعب لارسطو) . فكل هذه النظريات كانت تدور في إطار المدينة الاغريقية القديمة ، ولكن أختفى هذا الاطار الاقليمي بفتوحات فيليب الثانى والاسكندر المقدونى الذى جدد مفهوم الفكر السياسى .

وحتى في الوقت الذى عاش فيه أفلاطون وأرسطو نادى الفيلسوف اليونانى « ديوجين » العاهر (٤١٣ ق م — ٣٢٣ ق م) بالوطن الكبير . وكان لفكرة الوطن الكبير لديوجين أثر كبير على زينون وتلاميذه

أصحاب نظرية الصبر والعزيمة في مواجهة الشدائد ، في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد وأعتبروا أنفسهم جميعا من مدينة واحدة ومن شعب واحد ثم جاء الفيلسوف كريزيب في أواخر القرن الثاني قبل الميلاد (٢٨٠ ق م — ٢٠٦ ق م) وناصر تعاليم زينون وتلاميذه وأستخلص من آراء سقراط وأفلاطون وأرسطو مبدأ عاما كان له أثر كبير بعد ذلك وهو :

وضع قانون عام يسرى على جميع الشعوب • قانون يرجع الى الطبيعة الالهية والانسانية حتى يكون أبديا ويسهل تطبيقه على الجميع ، لا فرق بين العبيد والاحرار ، فالكل أعضاء في هذه المدينة الابدية •

وعلى الرغم من هذه الآراء السياسية التقدمية فان المدن اليونانية كانت تفتقر الى قوانين وضعية تنظم الروابط بين الافراد على عكس مصر وبلاد بابل فقد أهتم رجال الفكر اليوناني بالانظمة السياسية أكثر من اهتمامهم بالقوانين الخاصة التي تنظم الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين الافراد •

ثالثا : الفكر السياسى القديم عند الرومان :

ظهرت الحضارة الرومانية منذ أن أنشئت روما سنة ٧٥٤ ق م • على الضفة اليسرى لنهر التيبر من قوم يسمون باللاتينيين أغار عليهم الاتريكس سكان شمال ايطاليا وأستولوا على المدينة ، وبدأ منذ ذلك الوقت التاريخ الرومانى • ويرجع ازدهار القانون الرومانى الذى تأثرت به معظم قوانين العالم الى رجال القانون الشرقيين فى القسطنطينية وبيروت والاسكندرية وخاصة فى عهد الامبراطور جستنيان الذى حكم القسطنطينية من ٥٢٧ ميلادية الى ٥٦٥ ميلادية • وبعد ذلك بدأت الامبراطورية الرومانية الشرقية

في الاضمحلال عقب الفتوحات الاسلامية لبلاد الشام سنة ٦٣٦ ميلادية
ومصر سنة ٦٤١ ميلادية ثم استيلاء الاتراك على القسطنطينية سنة ١٤٥٣
ميلادية .

ولا نستطيع أن نسلم بما قاله المؤرخ اليوناني بوليبي (٢٠٥ ق م -
١٢٥ ق م) من أن الرومان أتبعوا نفس الانظمة السياسية التي تكلم
بعضها الفلاسفة اليونان وهي الملكية والارستقراطية والديمقراطية ، اذ كما
سيبين لنا أن الانظمة السياسية الرومانية التي أتبعتم منذ النشأة حتى
الاضمحلال هي : الملكية والجمهورية والامبراطورية ، وأن كانت بعض
الحكومات الرومانية ذات طابع أرستقراطي والبعض ذات طابع
ديمقراطي .

١ - الملكية :

كان الرومان يقيمون بصفة عامة في سبعة قرى تقع جميعها على سفح
الجبل ، وظلوا كذلك حتي أغارت قبائل الاتريك في منتصف القرن السابع
قبل الميلاد على روما ، وأقاموا وحدة سياسية وعسكرية بين هذه القرى .
ويبدو أن الاتريك هم الذين أطلقوا أسم روما على هذه القرية الصغيرة
وحولوها الى مدينة كبيرة وجعلوا منها مركزا للتجارة اللاتينية ومقرا
للحكومة .

ولما كان ذلك فالملك هو الرئيس الاوحد في المدينة ، يتمتع بكافة
السلطات لانه أكتسب الحكم بالقوة ، ألا أن هذه الملكية المطلقة لم تكن
وراثية أو تتم بطريق الانتخاب وانما كان الملك يوصى بمن سيخلفه في الحكم

باختيار أحد الافراد من عائلات الشيوخ . واذا مات الملك قبل أن يختار خلفه ، يزاول كل عضو من أعضاء الشيوخ سلطات الملك لوقت قصير حتى يتمكن أحدهم من السيطرة على الآخرين سياسيا وعسكريا ودينيا ، لأن الملك هو قائد الجيش ، له أن يعلن الحرب أو يفرض السلم ، وهو الحاكم السياسى ، عليه تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى المدينة ، وله أن يتصرف فى الاراضى العامة كما يشاء . وقد لجأ الملوك الى توزيع الاراضى على الطبقة العامة من أفراد الشعب ، التى تمثل أغلبية الرعايا لما كانت تعانيه من فقر وأزمات اقتصادية . ومع ذلك كان الملك يتقيد بالمبادئ الدينية ، فكان لزاما عليه استشارة الالهة فى الاعمال العامة والعسكرية والقضائية حتى يضمن تأييدهم له . ونتيجة لذلك ظهرت فكرة عدم مسالة الملك عن أعماله وتصرفاته لأنه يمثل الشعب أمام الالهة .

وعندما ينتصر الملك فى حرب من الحروب تقام له الاحتفالات الدينية ويطوف بعربته وسط المدينة وهو مرتديا ثوبا أحمر وعلى رأسه التاج الذهبى ووجهه ملطخ بالدم وبيده عصا من العاج وتتقدمه العلامة العسكرية المكونة من بلطة وجريدة نخلة .

ورغم هذه الملكية المطلقة يقول سالوست المؤرخ اللاتينى (٨٦ ق.م - ٣٤ ق.م) . أن دور الملك الرئيسى هو المحافظة على الحريات وتنمية الاموال العامة . فعلى الملك أن يحافظ على الحريات وأن يتدخل بصفته الفاضى الاعلى الذى يمثل المجتمع عندما تقع إحدى الجرائم المضرّة بالمجتمع وعليه كذلك تنمية الاموال العامة ، ولكن ليس معنى ذلك لتوسع فى أراضى الدولة وأنما فى القيام بالاصلاحات التى تساعد على تحسين اقتصاديات

البلاد • لذلك نجد « تاركان » العظيم قد أنقص من حدود دولته بينما كان الملك روميلوس أول ملوك روما والذي حكم في الفترة ٧٥٣ ق.م الى ٧١٥ ق.م يميل دائما الى التوسع الاقليمي •

واذا أراد الملك أن يتخذ قرارا بتعديل قاعدة متعارف عليها أو مستقرة من قبل ، كان عليه أن يستشير الشعب بطريقة رسمية وذلك بالتصويت على التعديل المقترح ولكنه كان لا يستطيع أن يطالب بتعديل قاعدة متعلقة بنظام الأسرة •

وبجانب الملك كان هناك مجلسان : مجلس الشيوخ ومجلس الشعب •

فمجلس الشيوخ كان يتكون في بادئ الامر من رؤساء القبائل • لذلك كان عدد الاعضاء غير محدد ثم أصبح مائة عضو • وبعد أن اتسعت رقعة البلاد وازداد عدد السكان تكون مجلس الشيوخ من رؤساء القبائل ومن الاعضاء الذين يختارهم الملك من بين رعاياه فبلغ عدد أعضائه ثلاثمائة • وكانت أهم اختصاصاته ابداء الرأي للملك في المسائل الهامة وخاصة عند إعلان الحرب اذ كان من اللازم أن تتضمن صيغة إعلان الحرب موافقة مجلس الشيوخ •

أما مجلس الشعب فكان يجتمع مرة كل شهر ، وكان للملك أن يستدعيه عند الضرورة قبل دخول الجيش في حرب • وقرارات مجلس الشعب استشارية لا يعتد بها الا اذا أقرها مجلس الشيوخ •

(ب) الجمهورية :

سنة ٥٠٩ ق.م تقريبا • قامت ثورة عامة ضد سيطرة الاثرييسك وأمتدت هذه الثورة الى روما حيث قضت على الملوك الذين كانوا من

سلالات الاتريكس ، وأختار أعضاء مجلس الشيوخ واحدا من بينهم ليتولى السلطات العامة والعسكرية بصفة مؤقتة أما السلطة الدينية فأعطيت لشخص آخر أطلق عليه اسم الملك المقدس . واستقر رأى أعضاء الشيوخ على عدم جواز إعادة انتخاب الحاكم حتى لا يستأثر بالسلطة . ونظرا لان البلاد كانت في فترة حرجة بعد الثورة ضد الاتريكس والاضاع لم تستقر بعد ، فكان يغلب على الحاكم المنتخب الطابع الدكتاتوري ومساندته للطبقة الارستقراطية . لذلك ثار الشعب على الطبقة الارستقراطية وطالب بمساواته بهم في الحقوق ، فأرسلت لجنة من رجال الفكر السياسى والقانونى الرومانى فى سنة ٤٥٤ ق.م تقريبا . الى أثينا للاطلاع على قوانين سولون . وعادت اللجنة الى روما وأتمت وضع عشرة ألواح من البرونز سنة ٤٥١ ق.م تقريبا . فى أسلوب شعرى تتضمن حقوق الشعب ومساواته مع الاشراف (الطبقة الارستقراطية) ، ولما وضعت هذه الالواح العشرة فى الساحة العامة لمدينة روما ليطلع عليها الشعب ، ثار الشعب من جديد وطالب ببعض التعديلات والاضافة على الالواح العشرة . فشكلت لجنة جديدة قامت بادخال التعديلات والاضافات اللازمة فى لوحين آخرين سنة ٤٥٠ ق.م . وسمى هذا القانون بقانون الالواح الاثنى عشر . وقد اعتقدت اللجنة الاخيرة أنها اكتسبت رضا الشعب وأرادت الاستئثار بالسلطة وحكم البلاد دكتاتوريا ، فثار عليها الشعب وأراد الفتك بها ، مما اضطر أعضاء هذه اللجنة الى الهروب خارج روما .

فقانون الالواح الاثنى عشر وان لم يكن قد أعطى للشعب كامل حقوقه الطبيعية الا أنه يعد الخطوة الاولى لرجال الفكر السياسى الرومانى

في السير نحو المبادئ الديمقراطية • ويقول الاستاذ ريمون مونييه بأننا لو قارنا قانون الالواح الاثني عشر بالقانون الذي وضعه هامورابي — ملك بابل — ٣٠٠ سنة ق.م • لتبين لنا أن قانون هامورابي يفوق قانون الالواح الاثني عشر في التنظيمات الاقتصادية بينما يفوقه هذا الاخير في القواعد الاخلاقية وحقوق الشعب •

وبعد أن أختفت الدكتاتورية سنة ٤٥٠ ق.م • ظهرت حكومة القناصل وكان مجلس الشعب ينتخب سنويا اثنين من المستشارين أطلق عليهم القناصل للقيام بمهام الدولة يسألان عن أعمالهما أمام مجلس الشعب • ولما كان الانتخاب السنوي يقتصر على اثنين من القناصل ، فكل منهما كان يسمى الى الاستئثار بالسلطة والاعتراض على تصرفات زميله • وبعد أن تولى القناصل السلطات العامة في البلاد أصبح حق حياة الرعايا أو موتهم الذي كان مخولا من قبل للملك وقت الحروب من الجائر الطعن فيه أمام مجلس الشعب اذا أصدره أحد القناصل ضد فرد من الافراد •

وكان يعاون القنصل مراقبون ماليون يشرفون على ادارة الخزانة العامة ويتولون التحقيق في الدعاوى الجنائية ، فقويت سلطتهم حتى أطلق عليهم سنة ٤٢٠ ق.م • اسم المستشارين • وقام مجلس الشعب باختيار اثنين من هؤلاء أطلق على كل منهم اسم الرقيب للقيام بتعداد السكان واعداد كثوف بأسمائهم وأعمالهم والرقابة على النواحي الاخلاقية والاجتماعية في البلاد • فتسارع أفراد الشعب على تولي هذه الوظيفة • وفي سنة ٣٦٧ ق.م • ظهر نوع جديد من المستشارين أطلق عليهم اسم

البريتوريون • فكان البريتور يتولى شئون العدالة • وفي سنة ٢٤٢ ق م كان هناك بريتور المدينة وهو الذى يتولى العدالة بين الرعايا ، وبريتور الاجانب وهو الذى يتولى فض المنازعات التى تثار بين الرعايا والاجانب • والواقع أن كل هذه الوظائف كانت قاصرة على الاثرياء • لذلك كان الشعب يخضع لحكم طبقة المستشارين الاثرياء • ومع ذلك تمكن الشعب من اختيار المحامين العموميين — أى المدافعين عن حقوق الشعب الرومانى فله يكن محامو الشعب من الاثرياء ، لذلك لم يكن لهم دور أيجابى فى ادارة أعمال المدينة ، وانما كانوا يتمتعون بسلطة الدفاع عن كرامة الشعب ومنع الاجراءات التى تقتضى مع مصلحة الشعب باستخدام حق الرفض (الفيتو) • لذلك تعتبر الفترة الاولى من العصر الجمهورى فترة هامة بالنسبة للشعب الرومانى • فقد استطاع العامة كما سبق القول الحصول على بعض الحقوق اسوة بالطبقة الارستقراطية (الاشراف) بوضع قانون الالواح الاثنى عشر • وفى سنة ٤٤٥ قبل الميلاد تمكن مجلس الشعب من الحصول على قانون « كانوليا » وهو الذى يجيز الزواج بين العامة والاشراف •

تكلما عن الدور الهام الذى قام به مجلس الشعب فى العصر الجمهورى أمام سلطة المستشارين وأعضاء مجلس الشيوخ • ولم يقتصر العصر الجمهورى على مجلس واحد للشعب فقد أنشئت عدة مجالس : مجلس الطبقة الدنيا من الشعب ، ومجلس الشعب الثانى ، ومجلس الشعب الاقليمى ، والجمعية العامة للشعب • وكان لكل مجلس من هذه المجالس الاربعة اختصاصات معينة •

فمجلس الطبقة الدنيا من الشعب كان موجودا في عصر الملكية وكذلك في العصر الجمهورى ولكن على نطاق ضيق لتخلف أفراد الشعب عن الحضور .

ومجلس المائة كان يتكون من العامة والاشراف للتصويت على القوانين ولانتخاب كبار المستشارين وللتوقيع على المعاهدات . وان كان مجلس المائة يتخذ في تشكيله من العامة والاشراف المظهر الديمقراطي الآن طريقة الاقتراع كانت لا تتوقف على عدد الاصوات بل على الشرة فأصوات الاثرياء تفوق أصوات الأقل منهم ثراء .

وكان مجلس الشعب الاقليمى يتكون أيضا من العامة والاشراف ومهمته التصويت على القوانين وانتخاب المستشارين العاديين . ولكن يشترط في أعضاء هذا المجلس أن يكونوا من ملاك العقارات لان روما كانت تتكون من أربع قبائل ، أصبحت بعد الفتوحات ٣١ قبيلة . وبعد فترة من الزمن أخذ هذا المجلس الطابع الديمقراطي ولم تعد الملكية العقارية شرطا للعضوية ، فبينما كانت هناك ٣١ قبيلة من ملاك العقارات دخلت في المجلس أربع قبائل تضم اليها مائة وعشرين الف مواطن ليست لها ملكية عقارية .

وأخيرا الجمعية العامة للشعب وكانت تضع الانظمة العامة للشعب اتلى تتفق مع حياته الاجتماعية .

هذه هى المجالس الشعبية . أما مجلس الشيوخ فكان قاصرا على الطبقة الارستقراطية ويرجع لهذا السبب تحكم الاثرياء في الجمهورية الرومانية .

ففى العصر الملكى كان مجلس الشيوخ يتكون من ثلاثمائة عضو يختارهم الملك من رؤساء العائلات ذات الثراء . وبعد انتهاء العصر الملكى

كانت القناصل ومن بعدهم الرقباء هم الذين يختارون الشيوخ • وكان اختيارهم يقع دائما على المستشارين القدامى حتى أمتلات جميع مقاعد مجلس الشيوخ ، فتوقف بذلك سلطة الرقباء في اختيار أعضاء مجلس الشيوخ •

ومن أهم اختصاصات مجلس الشيوخ القيام بأعمال القناصل وقت غيبتهم أو خلو أماكنهم والتصديق على القوانين التي يقرها مجلس الشعب والإشراف على الاعمال الخارجية والدبلوماسية ، ومراقبة أعمال محصلي الخزانة ومديرى الاموال العامة ، كما كان من اختصاصهم أقرار حالة الحرب أو إجراء مفاوضات الصلح ، وتولى مناصب القضاء ، وخاصة في المسائل الجنائية •

وكان المشارون يسعون دائما الى ارضاء أعضاء مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ بمعنى انها من عائلة النبلاء الارستقراطيين • وهذا أمر الشيوخ وهى عضوية أبدية حتى بعد وفاته تتميز عائلته بانتمائها الى لان انتخاب المستشار كان لمدة سنة يسمى بعدها أن يكون عضوا بمجلس ليس بالهين لان النبيل لابد وأن ينتهى الى أسرة كان عائلها أحد الاعضاء مجلس الشيوخ • وحتى يستطيع الفرد أن يكون عضوا بمجلس الشيوخ لابد وأن يكون مستشارا من قبل • وكل المراحل تحتاج الى كثير من الاموال الظهور بالمظهر الذى يتناسب مع هذه الوظائف وحتى يكتسب ثقة الآخرين ومودتهم •

(ج) الامبراطورية :

بعد أن أصبح أعضاء مجلس الشيوخ الارستقراطيون غير قادرين

على حل المشاكل السياسية التي تعرض عليهم وتحسين الحالة الاجتماعية لطبقة الشعب وحسن اختيار حكام الاقاليم التي استولوا عليها بدأ النظام الجمهوري في التداعي وخاصة بعد أن تولى الحكم الدكتاتور ميلا (١٣٦ ق م — ٧٨ ق م) ولكن الاضطرابات الداخلية مكنت بومبي (١٠٧ ق م — ٤٩ ق م) من الاستيلاء على الحكم لفقرة قصيرة ، اضطر بعدها الى الهرب الى مصر طالبا حماية البطلمة له حيث قتلته جنوده عند وصوله اليها ، فستأثر بالسلطة الدكتاتور (يوليوس قيصر) — سنة ٤٩ ق م . وسحب من أعضاء مجلس الشيوخ كافة سلطاتهم المالية والسياسية والادارية والعسكرية ، وأطلق على نفسه لقب «المواطن الاول» . وقد ظهر في العصر الجمهوري اثنان من كبار المفكرين : أحدهما اغويقي الاصل عاش ست عشرة سنة في روما ويدعى بوليبي (٢٠٥ ق م — ١٢٥ ق م) والاخر لا تيني ويدعى شيشرون (١٠٦ ق م — ٤٣ ق م) الخطيب المفوه والمتراخ البارع . ولم يكن بوليبي رجلا من رجال الفكر السياسي وانما كان مؤرخا استطاع أن يكتب التاريخ العام لعصره مقارنا الانظمة السياسية الاغريقية والانظمة السياسية الرومانية . أما شيشرون فقد كان رجلا بلاغة وسياسة وقانون ، درس فلسفة أفلاطون وأرسطو وقرأ انتاريخ لبوليبي وعرض خلاصة علمه ودراساته بأسلوبه الخاص . مناديا بالعلم والفضيلة كأفلاطون والسلطة السياسية لجديع أفراد الشعب . وضرورة الفصل بين السلطات كما ذهب أرسطو في فلسفته . وقد أسهب شيشرون في كتاباته عن القانون الطبيعي بقوله أنه القانون السامي والابدئ لانه من صنع الالهة ومودع في قلوب الناس جميعا .

ولقد انهار النظام الجمهورى تمامًا سنة ٢٧ قبل الميلاد حينما أطلق
أوكتاف على نفسه لقب أوغسطس (أوكتافيوس) بعد أستيلائه على مصر
وإنتصاره على كل من كليوباترا وأنطونيوس في معركة اكتيوم البحرية سنة ٣٠
ق.م. لذلك لم يجد أوغسطس صعوبة في جمع سلطات الدولة كلها في يده
، تنظيم الامبراطورية تنظيمًا جديدًا يتفق مع سياسته والطريقة التي رسمها
لحكم البلاد . فاعتبر مصر ملكًا خاصًا له ، وقسمها الى ثلاث ولايات :
الدلتا وطيبة والفيوم . وعين على كل ولاية واليًا ينوب عنه شخصيا في
حكمها وإدارة شؤونها . أما في روما فقد أبقي مجلس الشعب ومجلس
الشيوخ واستعان بالمسشارين وأطلق على هذا العصر الإمبراطورية العليا .
ولقد احتفظ مجلس الشعب بدوره التشريعى أثناء حكم الإباطرة الأوائل
وان كان هذا الدور التشريعى صورياً وذلك لان مجلس الشعب كان يخضع
لاوامر الامبراطور وتنفيذ رغباته وخاصة في عهد نيرفا الذى حكم البلاد
فى الفترة من ٩٦ الى ٩٨ ميلادية . وفى عهد الامبراطور تراجان الذى حكم
البلاد فى الفترة من ٩٨ الى ١١٧ ميلادية ، توقفت اجتماعات مجلس
الشعب .

أما مجلس الشيوخ فاخفتت منه الارستقراطية ولم تعد في عهد
أوغسطس نسبة الاثرياء فيه سوى ٢٩٪ من أعضائه . وفى عهد نيرون
الذى تولى الحكم من سنة ٥٤ الى ٦٨ ميلادية أصبح عدد الاجانب في
مجلس الشيوخ يزايد حتى أصبحت أغلبية أعضائه من الشرقيين
والافريقيين .

وبدأ مجلس الشيوخ يستعيد مكانته بعد اختفاء مجلس الشعب ،

ولكن سنة ٢٥٠ ميلادية انتقلت السلطات المخولة لمجلس الشيوخ بالنسبة للجيش وإدارة الأقاليم إلى الفرسان واقتصر اختصاص مجلس الشيوخ على إدارة بلدية مدينة روما .

وهذا هو ما انتهى إليه نظام المستشارين . فبعد أن ازداد عددهم في عهد أوجسطس إلى ١٢ مستشارا وفي القرن الثاني الميلادي إلى ١٨ مستشارا ، بدعوا في السعي وراء الوظائف العامة ، فقل عددهم والتحقوا بالوظائف البلدية الصغيرة بمدينة روما . وبذلك تجمعت كل السلطات في يد الامبراطور .

والواقع أن الطريقة التي لجأ إليها الإباطرة في جمع السلطات في أيديهم كان لها نتائج سيئة ظهرت فيما بعد . فكانت كل فرقة من فرق الجيش تعمل بعد موت الامبراطور على فرض رئيسها امبراطورا على البلاد مما أدى في كثير من الأحيان إلى نشوب الحرب بين فرق الجيش . وفي سنة ٢٣٥ ميلادية انتابت البلاد فترة من الفوضى العسكرية وتولى الإباطرة الحكم الواحد بعد الآخر ولم تستقر الأحوال في البلاد لعدم وجود قاعدة دستورية لاختيار الامبراطور الذي كان يعين إما بالانتخاب أو بالوراثة أو بقوة الجيش .

الامبراطورية الدنيا :

بينما كانت الامبراطورية العليا وهي التي بدأت بحكم أوجسطس وانتهت بتولي دقلديانوس الحكم سنة ٢٨٤ ميلادية هي فترة التوسع والازدهار ، كانت الامبراطورية السفلى وهي التي بدأت من حكم دقلديانوس حتى وفاة جستنيان سنة ٥٦٥ ميلادية هي فترة الانحلال

البلطى نتيجة الازمات العسكرية المتلاحقة وسوء الحالة الاجتماعية في البلاد . وقد حاول الامبراطور دقلديانوس (ديوكليسيان) الذى تولى الحكم سنة ٢٨٤ تنظيم الحكومة وادارة البلاد وعين أربعة من المساعدين له فى ادارة الامبراطورية الرومانية . ولكن بعد أن تنازل دقلديانوس عن انحكم سنة ٣٠٥ دار الصراع هـ جديد بين المتسابقين على السلطة وانتهى هذا الصراع باختيار قسطنطين ابن أحد مساعديه الاربعة امباطورا على البلاد . وبعد أن تولى تيودور الاول الحكم قسم ادارة الامبراطورية على ولديه . وبعد وفاته سنة ٣٩٥ انقسمت الامبراطورية الرومانية الى قسمين: الامبراطورية الرومانية الشرقية وعاصمتها القسطنطينية والامبراطورية الرومانية الغربية وعاصمتها روما التى انتقلت فيما بعد الى مدينة ميلانو ثم الى مدينة رافنا .

وبدأت الامبراطورية الرومانية فى الاضمحلال بعد غزو البربر سنة ٤٠٧ بالاستيلاء على الراين . وفى سنة ٤٧٦ أجبر عن التخلي عن العرش آخر امباطور غربى وكان يدعى روميلوس أوجستول . وفى سنة ٤٩٣ قامت القبائل الالمانية المسماة بالاستروجوت بقيادة تيودوريك بالاستيلاء على ايطاليا . أما الامبراطورية الرومانية الشرقية فظلت باقية وقاومت غزو البربر حتى جاء عهد الامباطور جستنيان الذى حكم الامبراطورية فى الفترة من ٥٢٧ - ٥٦٥ وانتصر على مملكة الاستروجوت سنة ٥٥٢ ووحد الامبراطورية من جديد . وظلت الامبراطورية لارومانية الشرقية باقية حتى انهارت كما انهارت الامبراطورية الفارسية أمام الفتح الاسلامى .

ومن الاحداث الهامة فى التاريخ السياسى للامبراطورية الرومانية « ظهور المسيحية واعتناق الامباطور قسطنطين (٢٧٤ - ٣٣٧ ميلادية)

الديانة المسيحية سنة ٣١٤ التى أصبحت بذلك دينا للامبراطورية • ومع ذلك ظلت الوثنية سائدة فى روما حتى عصر الامبراطور تيودور الاول الذى تولى الحكم سنة ٣٧٩ ، فأمر بالقضاء عليها • ومعاقبة كل من يترك المسيحية ويعود الى الوثنية • واحتفظ الامبراطور بسلطته الدينية ، غفى الاعياد ترتل له الكنيسة الاناشيد وتقيم انسلوات تحية له كما أصبح تتويج الامبراطور يتم فى احتفال دينى ، وقد فعل ذلك لأول مرة الامبراطور ليون سنة ٤٥٧ (ولا زالت هذه الطريقة متبعة حتى الان فى انجلترا) •

هذا من الناحية الدينية • أما من الناحية الاقتصادية فقد حاول الامبراطور دقلديانوس (٢٤٥ — ٣١٣) الذى حكم البلاد فى الفترة من ٢٨٤ — الى ٣٠٥ أن ينهض بالاقتصاد القوى ، فحدد أسعار السلع كما حدد الاجور والمجافا وسيطرة الدولة على الاقتصاد والزراعة والانتاج • ولكن أدت محاولات دقلديانوس الى نتائج عكسية اذ اختفت السلع من الاسواق وظهرت السوق السوداء وارتفعت الاسعار والمنافسة غير المشروعة ، كما انعدمت الحوافز المادية والادبية على العمل ، فضعف الانتاج • وترتب على ذلك تخلى دقلديانوس عن الحكم سنة ٣٠٥ •

وان كنا قد تكلمنا عن الفكر السياسى فى الامبراطورية الرومانية الا أن ألفكر القانونى لهذه الامبراطورية كانت له أهمية بالغة حتى بعد زوالها ولا تزال التشريعات الحديثة متأثرة بالقوانين الرومانية • فقد بدأ الفكر القانونى الرومانى منذ القرن الاول قبل الميلاد على يد اثنين يعتبرهما رجال القانون مؤسسى العلوم القانونية وهما : كينتوس موسيوس سكاكولا

وسيرفيسوس سولبيسيوس • فقد قاما بدراسة القوانين القديمة
والفلسفة الاغريقية •

كذلك يعد من كبار رجال الفقه القانوني الروماني « جايوس » الذي
وضع المبادئ القانونية سنة ١٤٣ ميلادية ، والفقيه بابينيان مدير المحكمة
الذي اشتهر في عصره باسم : أمير فقهاء القانون ، وقد أصدر الامبراطور
كراكلا الحكم باعدامه سنة ٢١٢ ميلادية • وبعد بابينيان عرف الفقه
القانوني عن مديري المحاكم كل من بول وأولييان سنة ٢٢٢ في عهد
الامبراطور الاسكندر الصارم •

ومع ذلك انتب علم القانون في منتصف القرن الثالث الميلادي فترة
ركود واضمحال نتيجة انتشار ادعاء العلم بالقانون دون دراسة ،
والاعتماد على الجدل وانتلاب بالالفاظ •

وللقضاء على هؤلاء الادعاء الذين انتشروا في البلاد وتقلدوا المناصب
انقضائية الهامة ، أمر جستنيان أسانذة القانون بمدرسة بيروت والاسكندرية
والقسطنطينية بالعمل على تقنين القوانين وتبسيط دراسة العلوم القانونية
وتجميع الدراسات الفقهية التي تمت في عصر الادباطورية الرومانية
العلية •

والواقع أن رجال الفقه القانوني في عهد جستنيان تأثروا عند تقنين
القوانين بالعادات والتقاليد السائدة في الشرق مما أعطى لقوانين جستنيان
صفة الواقعية عند التطبيق • وتعتبر قوانين جستنيان المرجع الاساسي
لدراسة القانون الروماني ومصدرا هاما من مصادر القوانين الحديثة • وقد

تجمعت الدراسات القانونية التي تمت في عهد جستنيان في أربعة مراجع

هي : —

١ — النظم التي وضعها جستنان سنة ٥٢٩ وهي دراسة لجساديء

القانون •

٢ — الدايجست (الموسوعة) وهي تتضمن دراسات وآراء فقهاء

القانون في عصر الابهراطورية الرومانية العليا • ولم تدون دراسات كل
فقيه على حدة ، وأنمنا ذكرت آراء ودراسات الفقهاء بحسب كل موضوع

تتناوله الدايجست بالشرح •

٣ — دساتير الاباطرة السابقين •

٤ — الدساتير التي وضعها جستنيان حتى يتم أعماله الادارية

والسياسية •

الباب الثانى

أولا : الفكر السياسى والحكم فى الاسلام النشأة والتطور

ثانيا : مبادئ الخلافة واصل الحكم

١ - الامر الالهى •

٢ - المـدـل •

٣ - المساواة •

٤ - الثورى •

٥ - الطاعة •

ثالثا : الفكر السياسى والخلافة عن الفرق الاسلامية

الخوارج - المعتزلة - المرجئة - أهليجية - الشيعة - أخوان الصفا

- الصوفية •

النشأة والتطور

عرف نظام الحكم الذى أقامه العرب المسلمون بالمدينة عقب وفاء الرسول ، اسم (الخلافة) لان أول من عقدت له البيعة يومئذ — وهو أبو بكر الصديق (٥١ ق هـ — ١٣ ٥٧٣ — ٦٧٤ م) قد خلف الرسول فى حكم الدولة ، ولذلك كان اللقب الوحيد الذى تلقب به فى وثائق الدولة ومكاتباتها هو : « خليفة رسول الله » ، ولم يلقب ، فى هذه الوثائق ، بلقب آخر سواء . ومن ثم فلقد كانت البيعة لابی بكر برئاسة الدولة تأسيسا « لخلافة » الرسول فى سلطاته كرئيس دولة ، فى الوقت الذى كان اجماع المسلمين فيه مستقرا وواضحا على ان سلطان النبى الدينى قد انقضى بموته ، لان طور النبوة قد ختم . ولقد أوكل الله الانسانية الى العقل تدبر به أمر دنياها ، فى ضوء الرسالة الختمة الاسلام .

ومنذ البيعة لابی بكر الصديق غدت (الخلافة) ، كنظام للسلطة والحكم فى المجتمع . أولى القضايا وأخطر انقضائيات التى اختلفت من حولها المسلمون . فخلافتهم حولها وبسببها سبق أى خلاف ، وأنقسامهم الى فرق ومدارس وتيارات لم يحدث الا بسببها والقتال فيما بينهم لم يحدث الا عليها . لقد اجتمعوا رغم تعدد اجتهاداتهم فى الالهيّات والتصور للكون والاختلاف فى بعض الاصول وكثير من الفروع ، ولكنهم أنقسموا واقتتلوا على الخلافة ونظام الحكم وما أرتبط به من العقائد . ومن هنا كانت أهمية مبحث الخلافة فى الفكر الاسلامى السياسى .

من واقع التجربة السياسية بدولة المهينة . . ولقد أطلق المسلمون الخلافة على نظام حكمهم الجديد ، . فلقد كان الرسول يتولى ، علاوة على

النبوة والتبليغ عن السماء ، « أمر » الامة ، أى سياستها وحكومتها ..
وعندما اختاره الله كان المطروح فى سقيفة بنى ساعدة هو أستخلاف خليفة
يخلف الرسول فى هذا « الامر » ولقد طرح أبو بكر ، يومئذ ، هذه القضية
بكلماته التى قال فيها : « أن محمداً قد مضى بسبيله ، ولا بد لهذا الامر من
قائم يقوم به ، فانظروا ، وهاتوا آرائكم ، يرحمكم الله . ولما نظروا ،
واختاروا وبايعوه كان ذلك أستخلاقاً ، وكان النظام الذى أسسوه خلافة
للرسول فى « أمر » الامة ، وكان أبو بكر « خليفة رسول الله » ..

ويؤكد العفوية فى اختيار المصطلح ، وانبعائه من واقع الحال
السياسى وبين المعنى الذى دلت عليه مادته فى القرآن الكريم .

١ — غداود ، فى القرآن ، « خليفة » (ياداود أنا جعلناك خليفة فى
الارض) .. ولكن المراد بخلافة داود هنا هى : خلافة الله ، أى النبوة ،
أو خلافة من سبقه فى ملك بنى إسرائيل ، فتكون : الملك .. ولم يكن كذلك
أبو بكر ولا منصبه ، فلم تكن خلافته نبوة ولا ملكاً .

٢ — والناس ، فى القرآن ، « خلفاء » و « خلايف » و « مستخلفون »
(وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كما
أستخلف للذين من قبلهم) ..

(وهو الذى جعلكم خلايف الارض) . (الانعام : ١٦٥) .. عسى
ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم فى الارض . (الاعراف : ١٢٩) .
(وربكم الغنى ذو الرحمة أن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء)
(الانعام : ١٣٣) ولكن الخلافة هنا هى عن الله فى عمارة الارض ، أو
خلافة اللاحقين للمتقدمين ، وهى الوظيفة الانسانية العامة لبنى الانسان ،

وليست الوظيفة السياسية المحددة لصاحب السلطة ورئيس الدولة الذي اختاره المسلمون يوم وفاة الرسول ،

أما مصطلح الامير والامارة فلقد عرفه الواقع السياسى لتلك التجربة في حياة الرسول ، ﷺ ، وولايات لها أمراء ، ووظائف خراجية يتولاها أمراء — بل لقد كان المشركون — « الجاهلية » ، بتعبير ابن خلدون — يلقبون الرسول : « أمير مكة » « وأمير الحجاز » .. ولكن مصطلح « الامير » ، في الدولة الاسلامية ، ظل في نطاق الولايات الفرعية ، للولاة وقادة الجيش والبعوث ، حتى أواخر عهد أبي بكر وأوائل عهد عمر بن الخطاب (٤٠ ق.هـ — ٥٢٢ ٥٨٤ — ٦٤٤ م) وعندما أحتشد أغلب « المؤمنين » خلف سعد بن أبي وقاص لقتال الفرس في « القادسية » ، فكان سعد « أميراً » لهذا الجيش الذي ضم أغلب « المؤمنين » ، فقالوا عنه أنه : أمير المؤمنين .

فلما كانت خلافة عمر بن الخطاب لابي بكر في قيادة الدولة استتقل أن يكون لقب : « خليفة خليفة رسول الله » ، ورأى أن الاختصار على لقب « خليفة رسول الله » لا يصح ، لان الذي خلف الرسول هو أبو بكر .. كما أن لقب « خليفة الله » مرفوض ، لأنه من معنى النبوة والسلطان الدينى الذى ختم وانقضى بوفاة الرسول .. وكذلك فإن لقب « الملك » يعنى في تراث العرب السياسى وفكر المسلمين الدينى ، « الجبر » والتجبر .. وتجاوز العدل الى الظلم والاعتساف .. فرأى عمر أنه هو الاحق بأن يسمى « أمير المؤمنين » ، فكان اللقب الاوحد الذى تلقب به ، ولم نجد له ، في وثائق عهده ، لقباً سواه .

ويحكى الجاحظ (١٦٣ — ٢٥٥ هـ — ٧٨٠ — ٨٦٩ م) ذلك الحوار

الذى دار بين عمر وبين المغيرة بن شعبة ، والذى نعلم منه أن اختيار هذا المصطلح لم يَدَنَّ صدفة أو عفوا ، كما شاع عند الكثيرين ..

قال المغير لعمر : يا خليفة الله ! :

فقال عمر : ذاكَ النبيُّ الله داود :

قال : يا خليفة رسول الله •

فقال : ذاكَ صاحبكم المفقود ! — (أى أبو بكر) ••

قال : يا خليفة خليفة رسول الله !

قال : يا عمر !

فقال : لا تبخس مكانى شرفه ! أنتم المؤمنون وأنا أميركم !

فقال المغيرة : يا أمير المؤمنين ! ••

أما مصطلح « الامام » — من « الامامة » — فانه — رغم شيوعه وغلبته نظرية الخلافة — طرأ على هذا المبحث ، وكان شيوعه قرينا للصراع الفكرى الذى أحتدم بين المسلمين حول السلطة العليا فى الدولة ، وحول طبيعتها وبالذات منذ أن تبلورت للمسلمين الشيعة نظرية متكاملة فى هذه القضية ، ولقد كانوا طليعة من صاغ لهذا المبحث القواعد والنظريات •

صحيح أننا نلتقى بمصطلح « الامام » فى خطب ومراسلات من عهد عثمان بن عفان (٤٧ ق ٥٠ — ٣٥ هـ ٥٧٧ — ٦٥٦ م) وعلى بن أبى طالب (٣٣ ق ٥٠ — ٤٠ هـ ٦٠٠ — ٦٦١ م) ولكنه لا يأتى لقبا للخليفة ، وأنما يأتى بمعناه اللغوى ، بمعنى المقدم على غيره ، وهو نفس المعنى الذى يغلب على هذا المصطلح فى القرآن الكريم •

ثم أن القرآن عندما استخدم مصطلح « الامام » فإنه قد خص به ، في الغالب ، الامامة والتقدم في الدين ، فإله قد قال لابراهيم : (أنى جاعلك للناس أماما) (البقرة : ١٢٩) أى نبيا و « الامام » في قوله سبحانه : (ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى أماما ورحمة) (هود : ١٧) هو الكتاب الذى يؤتم به في الدين .. وفى قوله : (واجعلنا للمتقين أماما) (الفرقان : ١٧) أى مقدمين يقتدون بنا في أمر الدين .. وفى قوله : (يوم نود كل ناس بأيامهم) (الاسراء : ٧) أى بمن اقتدوا به من نبى ، أو مقدم في الدين ، أو دين ، أو كتاب دينى .. الخ فهى استخدامات في نطاق النبوة والامامة الدينية ، وليس فيها من مدلولات نظام الدولة السياسى وسلطتها العليا شىء ..

ولقد كان هذا التخصيص القرآنى لمصطلح « الامام » بالامور الدينية هو السبب في اختيار الشيعة لهذا المصطلح الاثير لديهم في مبحث الامامة ، بمعنى السلطة العليا في المجتمع ! .. ويزيل غرابة هذا الاختيار معرفة مذهب الشيعة في هذا المبحث ، فهم قد قاسوا « لامامه » على « النبوة » وليس على « الولاية » و « الامارة » و « الحكم » كما صنع من عداهم من فرق الاسلام ، ومن ثم غلقد جعلوا « النبوة » ممتدة في « الامامة » وجعلوا طبيعة السلطة سلطة الامام ، دينية ، لا مدنية ، وقالوا أنها شأن من شئون السماء ، حددت فيها ذوات الائمة بالنص والوصية والميراث ، ولا شأن للبشر فى شىء من ذلك ولهذه الطبيعة الدينية التى قرروها لهذه السلطة العليا أثروا أن يكون مصطلحها دالا على سلطان دينى ، فكان اختيارهم « الامامة » و « الامام » ! .. ولما كان مفكروا الشيعة هم طلائع

الذين ألفوا في هذه القضية بترائنا العربى الاسلامى فلقد غلبت ، حتى في كتابات خصومهم ، معتزلة ، وخوارج ، وأشعرية ، وغيرهم .
ولم تكن دولة الخلافة أول دولة للعرب في شبه الجزيرة ، فلقد شهدت قيام عدة دول قبل الاسلام ولكن دولة الخلافة هذه قد أمتازت وتميزت عن تراث العرب في الجاهلية حيث ضمت عرب شبه الجزيرة كلهم ، ولأول مرة في دولة واحدة .

فقد فيما عرفت حضارة مصر والصين وبابل وفارس واليونان وروما ودولهم القوية ..

وعرفت اليمن دولة سبأ الملكية ، التي أحاط بعروشها وأعان صاحبه مجلس الاشراف المؤلف من الاسر الارستقراطية ، وهو المجلس الذى كان الملك يستشيريه في مهمات الامور .

كما عرفت بادية الشام نظاما ملكية في « تدمو » و « الانباط » و « الفساسنة » .. وكذلك كان شأن الاطراف المشرقية ، بالعراق ، حيث سكن اللخميون .

وفي وسط شبه الجزيرة ، بمكة ، قامت حكومة قريش وأشرافها وأصحاب النفوذ الحربى والتجارى والدينى بها ، وهى الحكومة التى ضمت ممثلين لبطون قريش العشرة : هاشم ، وأمىة ، ونوفل ، وعبد الدار ، وأسد ، وتيم ، ومخزوم ، وعدى ، وجمح ، وسهم .

ولكن دولة الخلافة أختلفت طبيعتها عن هذه الدول وما مائلها من تراث العرب فلم تكن ملكية ، ولا قبلية ، ولا حكومة أشراف ، بمقاييس « الشرف » اتى عرفت في تلك الحكومات .

كذلك اختلفت طبيعة السلطة في دولة الخلافة عن نظائرها في نموذجين للدولة عرفهما العالم دولة الاكاسرة الساسانيين في فارس ، ودولة القياصرة البيزنطيين في روما ..

ففى فارس كانت الدولة ملكية ، تدعم سطوة الملك وجبروته فيها بالركائز الاتية :

١ - عقيدة الحق الالهى :

التى كان الملك يحكم بموجبها ، فلقد كان الاعتقاد أن قراراته وأحكامه إنما هي وحي من الاله « أهورا — مزدا » ..

٢ - قوة الجيش :

الذى كان من أهم مؤسسات الامبراطورية ، والذي كان منبع النظام الملكى ذاته ، ولقد كان الملك هو رأس هذه المنشأة العسكرية ، ولقبه « أوخشترا » أى المحارب ، ولقادة الجيش « الاصاذة » - ولنخبة رجاله « الاساورة » أكبر النفوذ .

٣ - النظام الطبقي :

الذى حدد لكل طبقة أطارا اجتماعيا واقتصاديا وأديبا لا تخرج عنه ، وحدودا لا تتعداها . فبعد ملك الملوك تأتى طبقة الاشراف الاولى ، وهم ملوك الاقاليم التسمية فى الامبراطورية .. ومن بعدهم طبقة الاسر والعائلات القوية « واسبوران » التى يقودها مجلس مؤلف من رؤساء سبع عائلات .. ومن بعدهم طبقة النبلاء « خودايان » وكبار موظفى الدولة والاقاليم « المرازبة » ومن بعدهم طبقة ملاك العقارات ومحتكروا الادارة

والمصالح في الريف « الدهاقنة » .. ثم رجال الدين « الموازنة » ومعهم مدبروا المراسم الدينية في المعابد « الهرايضة » .

فهى دولة أقطاع حربى ، تدعم سطوتها عقيدة الحق الالهى ، ويشد من أزرها نظام طبقى ثابت ومغلق ، صارم وعريق . ولم تختلف طبيعة الدولة في القيصرية الرومانية البيزنطية عنها في الضروية الفارسية .. فقبل أعتناقها المسيحية كان حكمها أوتوقراطيا ، غدت فيه ذات الامبراطور « مقدسة الهية ، وفوق مستوى البشر ، محوطة بالمراسم ، بل أصبح في نظر رعيته الها ، ولا يقترب الفرد من حضرته الا ساجدا !! » ولم تغير المسيحية من طبيعة هذه الدولة كثيرا بل لقد طوعت هذه الدولة المسيحية ، ولم تتطوع هى للمسيحية وكما يقول الامام المعتزلى قاضى القضاة عبد الجبار ابن أحمد (٤١٥ هـ — ١٠٢٥ م) : فان المسيحية عندما دخلت روما لم تتصorroما ، ولكن المسيحية هى التى ترومت !؟ .. فلقد احتفظت ذات الامبراطور بقداستها عن طريق نظرية الحق الالهى ، ورئاسته للكنيسة وانفراده بتفسير الشريعة ، وغدت الاوتقراطية القديمة « قسيسية ملكية وبابوية قيصرية ؟ ! وكان للجيش ، والنظام الطبقي الصوت الاعلى في تقرير أمور هذه القيصرية البيزنطية .

وعلى العكس من كل أنظمة الحكم هذه ، كانت دولة الخلافة « فى طبيعتها ونظامها : جديدة جدة الظروف التى ولدتها وأحاطت بنشأتها ومبتكرا بفعل الطبيعة الجديدة للدين الجديد والاثار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التى أحدثتها فى شبه الجزيرة بظهور الاسلام .. فلم تكن ملكية وراثية .. ولم تكن قبيلة عشائرية .. ولم تكن حكومة حربية يختار فيها الجيش رأس الدولة .. ولم تكن قائمة على نظرية الحق الالهى ، بل

لقد أخرج قادتها ، بوعى ، الخلافة من بيت النبوة ، فى البداية حتى لا تجتمع النبوة والخلافة • لا فى شخص واحد ، ولا فى بيت واحد ، فتأييد فيه بفعل عوامل الدين وقداسته •• ولم يكن النظام الطبقي عمادها ، بل لقد قادت على فلسفة مناقضة له الى حد كبير •• وحتى هذه الفئة المتميزة التى أستاثرت بالقرار الحاسم فى اختيار الخليفة ، وأنفردت بحق تولى هذا المنصب ، وهم (المهاجرون الاولون) ، ثم البديريون ، وعلى رأسهم الذين أستشعروا فى تراثنا الدينى بأنهم المبشرون بالجنة ، حتى هذه الفئة كان « شرفها » نابعا من البلاء والسبق فى نشر الدين وتأسيس الدولة ، لا من نظام منطقي طبقي ، أو أصل عرقى ، أو نعمة قبلية ، أو ثروة كبيرة • فحتى لو سلمنا بأن حكومة الخلافة هى « حكومة اشراف » ، فان « الشريف » هنا

كانت حكومة مبتكرة الى حد كبير ، ونظاما مستحدثا من حيث الشكل والمضمون الى حد بعيد ، و كما يقول توماس أرنولد : فانه « خلافا للامبراطورية المقدسة — التى لم تكن الا أحياء واحيا متعمدا لمؤسسة سياسية كانت فى عالم الوجود قبل المسيحية ، فبعثت من جديد تحت طابع مسيحى — خلافا لذلك ، لم تكن الخلافة تقليدا مقصودا لشكل سبق مسيحى — خلافا لذلك ، لم تكن الخلافة تقليدا مقصودا لشكل سبق وجوده من الحضارة والتنظيم السياسى ، بل كانت •• وليدة زمنها •• »

لقد كان الفكر السائد ، والمقدس ، فى هذه الدولة الجديدة مختلفا عن فكر الانظمة السياسية السابقة عليه والمعاصرة له ، موجها هجومه على : النظام الملكى ، وخاصة فى صورته الكسروية والقيصرية •• فالملوك (اذا دخلوا قرية أفسدوها ، وجعلوا أعزة أهلها أذلة ، وكذلك يفعلون)

(النمل : ٨) وعلى حين كان كسرى « ملك الملوك » ، فان الرسول ﷺ ، يقول « أخنع — (أى أوضع) — أسم عند الله تعالى ويوم القيامة رجل يسمى ملك الاملاك ؟! » ويقول : « أستد غضب الله على رجل يسمى بملك الاملاك ، لا ملك الا الله » .

مبادئ الخلافة الاسلامية

ترتكز الخلافة والحكم على الاصول والمبادئ التالية :

١ — مبدأ الحكم بما أنزل الله :

أى أن الشريعة هى المصدر الاساسى للحكم فى الدولة ، وأساس شريعته . فمصدر التشريع فى الدولة الاسلامية يجب أن يكون الشريعة الاسلامية . والقوانين الوضعية لابد أن تتطابق مع الشريعة الاسلامية ، وإذا كان هناك تناقض فتكون تلك القوانين باطلة . وقد تكرر على التوالى فى سورة المائدة وصف من لم يحكم بما أنزل الله فى قوله تعالى : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » ، و « من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون » ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون » ، والفسوق والظلم ، والنص صريح على ذلك ، ويعرف هذا المبدأ بالحاكمية على أساس ان الحكم كله الله . .

٢ — مبدأ المساواة :

وهو من المبادئ الاساسية التى يقوم عليها الفكر الاسلامى ، وتقوم عليها الدولة فى الاسلام ، وقد جاءت المساواة فى الاسلام بصورة مطلقة لم ترد فى أى دين آخر . حقيقة أن مبدأ المساواة وارد فى كافة الاديان السماوية ، ولكن التأكيد على المساواة وعلى أهميتها العامة والخاصة

بالنسبة للأفراد قد تكرر في الاسلام ، فهي من أهم القواعد الاساسية في الاسلام ، وقد ورد في القرآن والسنة التأكيد على المساواة بين البشر كبشر ، ثم على المساواة بين المسلمين • ويبدو الاطلاق فيما يتعلق بمفهوم المساواة من أن كلمة الناس — الدالة على الجنس البشرى — ذكرت ٢٤٠ مرة في القرآن مما يؤكد على الاخوة البشرية ، كما ذكرت كلمة الانسان نحو ٦٥ مرة ، أما كلمة البشر فقد ذكرت في ٣٦ آية • وكثرة التكرار هذه المقصود بها ترسخ في ذهن المسلم معنى الانسانية العام ، ووحدية الجنس انبشرى ، أى التأكيد على المساواة في القيمة الانسانية •

وعلى هذا نجد أن الاسلام ركز على مفهوم المساواة دون أن يقبل الامر أى شك أو تأويل • وبطريقة منطقية أكد على الاصل الواحد للبشر ، بصرف النظر عن اللون ، أو الجنس ، أو اللغة ، أو المولد أو غيرها : حيث الجميع مرجعهم الى آدم عليه السلام ، أى الى نفس واحدة • وفضلا عن أن الافراد جاعوا من نشأة واحدة — من طين — ومروا بنفس الاطوار على الرغم من أختلافاتهم الظاهرية ، والنهاية واحدة بالنسبة للجميع فان الافراد مآلهم لخالق واحد • فالاسلام لا يفترض وجود أبناء حرة وابناء جارية كأساس للفرقة بين البشر •

وبالتالى جاء الاسلام في هذا المجال بالعالية المطلقة التى نشدها الرواقيون فلسفيا وتلك العالمية تبدو في كافة المبادئ العامة الاساسية التى أرسى دعائهم الاسلام كما تبدو أيضا في الدعوة نفسها حيث أنها موجهة للناس كافة • وفى التأكيد على مبدأ المساواة نجد التأكيد على أن الافراد متساوون أمام الخالق ومعيار التفرقة والتفاضل هو التقوى وهى رهينة

بعمل الفرد وفي متناوله شخصا • فالعمل الصالح هو عنصر التمييز بين الافراد بعضهم وبعض • وتجدر الاشارة في هذا المجال الى أن الاسلام فطر نظرة موضوعية الى أن الافراد مختلفون في قبائل وشعوب وأن بعضهم يفضل البعض الآخر في الرزق وغيره ، ولكن الافضل عند الله هو

الأتقى ، وفي « سورة عبس » الدرس المستفاد •

من ناحية أخرى فان ربط الاسلام للبشر جميعا برابطة الانسانية والاخوة العالمية تتأكد أيضا بارتباطهم بخالق واحد • فالعبودية لله وحده والبشر جميعا أيا كانوا عباد الله ، ولا يوجد في الاسلام شعب معين يعتبر شعب الله المختار ، على عكس اليهودية اليهودية مثلا •

فهنالك تأكيد في الاسلام على أمة الاسلام « دار سلام » لتضم كافة المسلمين في رابطة انتماء أقوى للإسلام الذي يضم المسلمين جميعا في وحدة دون أي اعتبار للقومية أو العصبية أو اللون : « ان هذه أمتكم أمة واحدة وانا ربكم فاعبدون » وهناك تأكيد على عالمية الرسالة الاسلامية وعالية الدعوة لها : فالاسلام دين عالمي موجه لكافة الناس ولكافة أنحاء العالم ولم يوجه لشعب معين •

وموضوع المساواة يثير تساؤلا حول موقف الاسلام من الرق والعبودية فقد وقف الاسلام موقفا واضحا من موضوع الرق يعد متقدما كثيرا عن النظرة السائدة في المجتمعات المختلفة والتي اعتبرت الرق مؤسسة طبيعية مشروعة •

فقد اتخذ الاسلام سياسة منظمة للقضاء عليه في النهاية : فمن ناحية سعى الى تضييق أبواب الدخول اليه وقصرها على الحرب المشروعة بين المسلمين والكفار — أي كحالة استثنائية أساسها المعاملة بالمثل ودفع

الاعتداء • وحتى في هذه الحالة الوحيدة فقد فتح الباب أيضا لامكانية الخروج منه : أما منا أو فداء •

ومن ناحية أخرى فتح الاسلام منافذ الخروج من الرق على أوسعها وتعددت سبل ذلك • فهناك تحرير الرقاب بعمل فردى اختياري « تقريبا الى الله وطلبا لمغفرته » ، ويحث الاسلام على ذلك صراحة • وقد خصص لتمويل عتق الرقاب أحد المصارف الثمانية للزكاة التي نص عليها الله تعالى في القرآن الكريم : « انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم » •

فضلا عن التحرر الاجباري : حيث جعل الله تعالى عتق الرقبة أولى الكفاراتممد وا للذنوب وتكفيرا للخطايا والاثام الكبيرة مثل : الظهار وانقتل الخطأ والجماع في نهار رمضان والحنث في اليمين (اليمين المنعقدة) كما أعطى للرقيق الحق في الالتجاء الى القضاء للحصول على حكم قضائي بعنقه في حالة (اساءة معاملته) • فضلا عن التحرر كنتيجة للنذر ، واستيلاء الامة — حيث ابن الحر حر ، أما الام فلا تعتبر أمة ولكن أم ابن سيدها فيحرم بيعها ورضنها وتحرر بدوت مالكةا ، والتدبير — بمعنى تعليق عتق الرقيق بموت مالكة • أما التصرف الثنائي فيتمثل في العتق بالتعاقد أى بالاتفاق الرضائي نظير مبلغ من المال •

فقد أعطى الاسلام للرقيق الكثير من الحقوق ، واعاد اليهم إنسانياتهم : فلم ينظر اليهم النظرة الشائعة « كشيء » ، أو « آلة حية » ، أو « كشيء أنسان » ، بل أن هناك تنبيها الى أن الله قد فضل الناس بعضهم

على بعض في البرزق، الا أن رقيقهم يشاركونهم في هذا الرزق • وقد ذهب الاسلام الى حد تشجيع المسلمين على الزواج من امائهم : « وأنكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم واهائكم أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم » •

٣ — مبدأ العدل :

وظيفة العدل كررت في القرآن نحو ٢٨ مرة • والقرآن يدعو الحكام والافراد بالحكم على أساس العدل ، والتأكيد على أهميته سواء في الامور الخاصة أو العامة ، كما تردد في أحاديث الرسول التأكيد على نفس المعنى • والعدل يتطلب سواء في تعامل المسلمين مع بعضهم ، أو في تعامل أولى الامر مع المسلمين أو غير لمسلمين • فدولة الاسلام تتضمن الامة (جماعة المسلمين) ، وأهل الكتاب (اليهود والنصارى أى الديانات العالمية السابقة على الاسلام) . وأهل الفطرة (أى من يتبعون الديانات التقليدية — ديانات الاجداد — ممن لم تصلهم رسالة الاسلام ، وهم في نفس الوقت يؤمنون بالخالق الاعظم) والمشركون والكفار (والمشركين هم الذين يعبدون آلهة من عندهم ، أما الكفار فهم من لم يؤمنوا بالله) •

الخلافة والفرق الاسلامية

نشأ النزاع في الاسلام من شبهات أثارها المنافقون زمن النبي عليه الصلاة والسلام ، اذ لم يرضوا بحكمه فيما كان يأمر وينهى وسألوا عما منعوا من الخوض فيه والسؤال عنه وجادلوا بالباطل فيما لا يجوز فيه • ويقول ابن حزم : كان عمدة ما أفترق عليه المسلمون : التوحيد والقدر والايمان والوعيد والامامة وافاضلة ثم أشياء يسميها المتكلمون اللطائف •

وكان من أوائل المخالفين ذو الخويصرة التميمي اذ قال : أعدل يا محمد فانك لم تعدل ، حتى قال عليه الصلاة والسلام : أن لم أعدل فمن يعدل ؟ فعاود اللعين وقال : هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى وذلك خروج صريح على النبي ﷺ ولو صار من أعترض على الامام الحق خارجيا ، فمن أعترض على الرسول أحق بأن يكون خارجيا ، أو ليس ذلك قولاً بتحسين العقل وتقييحه ؟ ، وحكما بالهوى في مقابل النص ، واستكبارا على الامر بقياس العقل ، حتى قال عليه الصلاة والسلام : سيخرج من ضئضىء هذا الرجل قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وكان هذا أول خلاف يظهر في الاسلام •

يقول ابن حزم الاندلسي : أن الفرق الاسلامية خمسة وهم أهل السنة والمعتزلة والمرجئة والشيعة والخوارج ، ثم أفرقت كل فرقة من هذه فرق ، وأكثر أختلاف أهل السنة في الفتيا ونبذ يسيره من الاعتقادات وتختلف الفرق الاربعة الاخرى مع أهل السنة أختلافات تتباين قربا وبعدا وأقرب فرق المرجئية الى أهل السنة من ذهب مذهب أبى حنيفة الى أن

الايمان هو التصديق باللسان والقلب معا ، وأن الاعمال أنما هي شرائع
الايمان فقط ، وأكثر الفرق بعدا عن أهل السنة أصحاب جهنم بن صفوان ،
والاشعري ، ومحمد بن كرام السجستاني ، فإن جهنم والاشعري يقولون بأن
الايمان عقد بالقلب فقط ، وأن أظهر الكفر والتثليث بلسانه ، وعبد الصليب
في دار الاسلام بلا تقية ، ومحمد بن كرام يقول هو القول باللسان وأن
أعتقد الكفر بقلبه •

وأقرب فرق المعتزلة الى أهل السنة أصحاب الحسين بن محمد النجار ،
ويشر بن غياث المرسى ، ثم أصحاب ضرار بن عمرو ، وأبعدهم أصحاب
أبي الهذيل •

وأقرب مذاهب الشيعة الى أهل السنة أصحاب الحسن بن صالح
الهمداني القائلون بأن الامامة في ولد علي وأبعدهم الامامية •
وأقرب الخوارج الى أهل السنة هم أصحاب عبد الله بن يزيد الاباضي
الكوفي ، وأبعدهم الازرقاة •

وأما الخلاف الثاني فكان في مرضه عليه السلام حين قال : جهزوا
جيش أسامة : لعن الله من تخلف عنه ، فقال قوم : يجب علينا أمثال أمره ،
وأسامة قد برز من المدينة ، وقال قوم : قد أئستد مرض النبي عليل الصلاة
والسلام فلا تسع قلوبنا مفارقتة ، والحالة هذه فنصبر حتى نبصر أى شيء
يكونه •

وكان الخلاف الثالث حين مات الرسول عليه الصلاة والسلام وقال
عمر بن الخطاب : من قال أن محمدا قد مات قتلته بسيفي هذا ، وأنما يرفع
الى السماء كما رفع عيسى عليه السلام ، وقال أبو بكر بن أبي قحافة رضى

الله عنه : من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وقرأ قول الله سبحانه وتعالى : « وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل أنقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فإن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين فرجع القوم الى قوله ، وقال عمر رضى الله عنه : كأنى ما سمعت هذه الآية حتى قرأها أبو بكر .

أما الخلاف الرابع فكان فى موضع دفنه عليه الصلاة والسلام ، فقد أراد أهل مكة من المهاجرين رده الى مكة لأنها مسقط رأسه ، ومأنس نفسه ، وموطئ قدمه ، وموطن أهله ، وموقع رجله ، وأراد أهل المدينة دفنه بالمدينة لانهادار هجرته ، ومدار نصرته ، وأرادت جماعة نقله الى بيت المقدس لانه موضع دفن الانبياء ، ومنه معراجة الى السماء ، ثم اتفقوا على دفنه بالمدينة كما روى عنه عليه السلام : الانبياء يدفنون حيث يموتون . والخلاف الخامس كان خلاف الامامة ، وهو أعمق خلاف ظهر بين الامة اذ ما سل سيف فى الاسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الامامة فى كل زمان .

وقد سهل الله تعالى فى الصدر الاول ، فاختلف المهاجرين والانصار حولها اذ قالت الانصار منا أمير ومنكم أمير واتفقوا على رئيسهم سعد بن عبادة الانصارى ، فاستدركه أبو بكر وعمر رضى الله عنهما فى الحال بأن حضر سقيفة بنى ساعدة ، وقال عمر : كنت أزور فى نفس كلاما فى الطريق فلما وصلنا السقيفة أردت أن أتكلم فسبقنى أبو بكر ، وذكر ما كنت أوشك أن أقوله ، كأنه يخبر عن غيب ، فقبل أن يشتعل الانصار بالكلام مددت يدي اليه فبايعته وبايعه الناس ، وسكت الفتنة الا أن بيعة أبى بكر كانت

فلته وقى الله المسلمين شرها ، فمن عاد الى مثلها فاقتلوه فبيما رجل بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فانها تنفرة يجب أن يقتلا •

وانما سكنت الانصار عن دعواهم لرواية أبى بكر عن النبي ﷺ :
الائمة من قريش يهذه البيعة التي جرت في السقيفة ثم لما عاد الى المسجد أنثال عليه الناس ويابعوه عن رغبة سوى جماعة من بنى هاشم وأبى سفيان من بنى أمية وأمير المؤمنين على بن أبى طالب ذلك أنه كان مشغولا بما أمره النبي ﷺ من تجهيزه ودفنه وملازمة قبره من غير منازعة ولا مدافعة •
وكان الخلاف السادس في الامة الاسلامية حول موضوع الميراث أى توارث النبي ﷺ ودعوى فاطمة رضى الله عنها وراثته تارة وتمليكا أخرى حتى دفعت عن ذلك بالرواية المشهورة عن النبي ﷺ (نحن معشر الانبياء لا نورث يوما تركناه صدقة) •

أما الخلاف السابع فقد كان حول قتال ما نعى الزكاة ، فذهب قوم الى ضرورة قتالهم ، وقال آخرون بعدم قتالهم حتى رأى أبو بكر رضى الله عنه رأيه ، وقال : لو منعوني عقالا ما أعطوه رسول الله ﷺ لقاتلتهم عليه ، ومضى بنفسه الى قتالهم ، ووافقه جماعة من الصحابة بإسراهم ، وقد أدى اجتهاد عمر رضى الله عنه في أيام خلافته الى رد السبايا والاموال اليهم ، وأطلق المحبوسين منهم والاخراج عن أسراهم •

وأختلف حول تنصيب أبى بكر رضى الله عنه على عمر بالخلافة وقت الوفاة فمن الناس من قال : وليت علينا قضا غليظا ، وأرتفع الخلاف بقول أبى بكر : لو سألتني ربي يوم القيامة لقلت : وليت عليهم خيرهم لهم وكان ذلك هو الخلاف الثامن •

أما الخلاف التاسع فكان في أمر الشورى وأختلاف الآراء فيها واتفقوا كلهم على عثمان رضى الله عنه ، وأنتظم الأمر واستمرت الدعوة الى زمانه وكثرت الفتوح ، وأمتلا بيت المال ، وعاشر الخلق على أحسن خلق وعاملهم بأبسط يد ، غير أن أقاربه من بنى أمية قد ركبوا نهابر هركبته وجاروا فجير عليه ، ووقعت في زمانه أختلافات كثيرة وأخذوا عليه أحداثا كلها محالة على بنى أمية أى محمولة ومنسوبة عليهم •

والخلاف العاشر كان في زمان على بن أبى طالب رضى الله عنه وبعد الاتفاق عليه وعقد البيعة له ، وخروج طلحة والزبير الى قلة ثم حمل عائشة الى البصرة ، ونصب القتال معه ، وحرب الجمل وما تبعها من أحداث ثم الخلاف بينه وبين معاوية وحرب صفين ومخالفة الخوارج وحمله على التحكيم ، ومغادرة عمرو بن العاص أبا موسى الأشعري ، وبقاء الخلاف الى وقت وفاته ، وكذلك الخلاف بينه وبين الشراة المارقين بالنهروان عقدا وقولا ، ونصب القتال معه •

وفي زمانه رضى الله عنه ظهر الغلاة في حقه مثل عبد الله بن سبأ وجماعة معه كما ظهر في زمانه الخوارج ومن الفريقين ابتدأت البدعة والضلالة وبعده انقسمت الاختلافات الى قسمين أحدهما الاختلاف في الامامة والثاني الاختلاف في الاصول •

وعلى أسباب النزاع السابقة نشأت الفرق والطوائف الاسلامية و د اختلف العلماء في تفسير ماهية الفرق الاسلامية ، كما اختلفوا أيضا في تعيينها • يقول الشهرستاني : أعلم أن أصحاب المقالات طرقا في تعديد الفرق الاسلامية ، لا على قانون مستند الى أصل ونص ، ولا على قاعدة

مخيرة عن الوجود فما وجدت مصنفين منهم متفقين على منهاج واحد في
تعدد الفرق •

وقد وضع الشهرستاني قواعد اساسية تعين في تحديد الفرق
الاسلامية ، وتشمل هذه الخوادم الاربعة أسسا عامة يدور حولها خلاف
الفرق الاسلامية أو أتفلقها ، وهو في الواقع أول من أستطاع أن يصنف
الفرق الاسلامية ويحدد ما هيتها وأهدافها وأراءها وغاياتها •

القاعدة الاولى :

هي الصفات والتوحيد فيها ، وهي تتضمن مسائل الصفات الازلية
وما يجوز عليه ، وما يستحيل وفيها الخلاف بين الاشعرية والكرامية
والمجسمة والمعتزلة •
اثباتا عند جماعة ونفيا عند أخرى • وصفات الفعل وما يجب لله تعالى ،

القاعدة الثانية :

القدر والعدل فيه ، وهي تشتمل على مسائل القضاء والقدر والجبر
والكسب ، واردة الخير والشر ، والمقدور والمعلوم اثباتا عند جماعة ونفيا
عند جماعة ، وفيها الخلاف بين القدريه ، والنجارية والجبرية والاشعرية
والكرامية •

القاعدة الثالثة :

الوعد والوعيد والاسماء والاحكام وهي تشتمل على مسائل الايمان
والتوبة والوعيد والارضاء والتفكير والتضليل ، اثباتا على وجه عند جماعة

ونفيا عند أخرى ، وفيها الخف بين المرجئية والوعيدية والمعتزلة والاشعرية والكرامية •

القاعدة الرابعة :

السمع والعقل والرسالة والامامة ، وهي تتضمن مسائل التحسين والتفكيح والمصلاح والاصلاح ، واللفظ والمصمة في النبوة وشرائط الامامة نصا عند جماعة ونفيا عند جماعة ، وكيفية أنتقالها على مذهب من قال بالنص ، وكيفية أثباتها على مذهب الاجماع ، والخلاف بين الشيعة والخوارج والمعتزلة والكرامية والاشعرية •

ويضيف الشهرستاني : فاذا وجدنا أنفراد واحد من الائمة بمال من هذه القواعد ، عددنا مقالته مذهباً وجماعته فرقة ، وأن وجدنا واحداً أنفرد بمسألة فلا نجعل مقالته مذهباً وجماعته فرقة بل نجعله مندرجا تحت واحد ممن وافق سواها ، ورددنا باقى مقالاته الى الفروع التى لاتعد مذهباً مفرداً فلا تذهب المقالات الى غير النهاية ، فاذا تعينت المسائل التى هى قواعد الخلاف ، تبينت أقسام الفرق الاسلامية •

وما يعيننا في هذه الدراسة هى القاعدة الرابعة ، وبصفة خاصة مسألة الامامة وشرائطها أو أجماعاً وكيفية أنتقالها عند أصحاب كل رأى من هذه الآراء •

ويتركب بعضها مع بعض ثم يتشعب عن كل فرقة أصناف تتصل الى ثلاث وسبعين فرقة •

وبهذه القواعد حسم الخلاف حول تحديد الفرقة ، وذلك الخلاف الذى جعل تحديد أعداد الفرق الاسلامية موضع جدل بين علماء المسلمين فمنهم

من يعتبر الفرق المائة مثل الاشعري ، أو خمسة كابن حزم الذى يعددهم كالتالى .

- ١ — أهل السنة .
- ٢ — الشيعة .
- ٣ — الخوارج .
- ٤ — المعتزلة .
- ٥ — المرجئة .

كذلك يرى الملطى وهو من أقدم مؤرخى الفرق أن يضعها فى أربعة فقط هى :

- ١ — القدرية .
- ٢ — المرجئة .
- ٣ — الشيعة .
- ٤ — الخوارج .

ويضيف القاضى عبد الجبار واحد الى هذه الفرق فيجعلها خمسة وهى :

- ١ — المعتزلة .
  - ٢ — الخوارج .
  - ٤ — الشيعة .
  - ٥ — الثوابت وهم أهل الحديث .
  - ٣ — المرجئة .
- ويعددها الخوارزمى بسبعة هى :

- ١ - المعتزلة •
- ٢ - الخوارج •
- ٣ - أصحاب الحديث •
- ٤ - المجبرة •
- ٦ - المرجئة •
- ٧ - الشيعة وتنقسم الشيعة عنده الى :
  - (أ) الزيدية •
  - (ب) الكيسانية •
  - (ج) العباسية •
  - (د) الغالية
  - (هـ) الامامية

ويعتبر الشهرستاني من أدق علماء المسلمين في تحديد سمات الفرق
الاسلامية وهو يعددها كما يلي :

- ١ - القدرية •
- ٢ - الصفاتية •
- ٤ - الشيعة •

ويوضح الشهرستاني مذهبه في تناوله للفرق الاسلامية يقول :
وشرطى على نفسى أو أورد مذهب كل فرقة على ما وجدته في كتبهم من غير
تعصب لهم ، ولا كسر عليهم دون أن أبين صحيحه من فاسده وأعين حقه
من باطله وان كان لا يخفى على الافهام الذكية في مارج الدلائل العقلية
لمحات الحق ونعمات الباطل •

وقد أعتبر العدل أساس الحولة وعلى الحاكم أن يراعيه وألا ينصف مسلما على غيره دون وجه حق ، وهذا ما أتبعه الرسول والخلفاء :
غالاسلام قائم على واحدية القيم فى التعامل ولا يعرف ثنائية نظام القيم عند التعامل فى جميع المذاهب والحضارات الاخرى .

والعدل مرتبط بالعدالة من الناحية القانونية — أى المساواة أمام القانون — كما يرتبط أيضا بالعدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى . وقد أقر الاسلام حق الملكية الخاصة ونظم الامور المتعلقة بها . ومن الاركان الاساسية التى لا يقوم اسلام المسلم الا بها الزكاة وقد ذكرت الزكاة مقترنة بالصلاة نحو ٢٥ مرة فى انقرآن الكريم تأكيدا على أهميتها وأنها من الاركان الاساسية وتحقق التكافل الاجتماعى . والاسلام لم يدع للفقير الارادى ، أو 'لزهد ولكنه نظم ما للفقراء والمساكين على الاغنياء من حقوق : فمصارف الزكاة الثمانية واضحة ومحددة . فلا بأس للغنى مع انتقوى .

٤ — مبدأ الشورى :

وتعتبر من أهم المبادئ التى تقوم عليها الديمقراطية عامة وهى حكم الشعب . فان الاسلام فى الواقع ركز على أهمية ارتباط الفرد بالمجتمع وأهمية الجماعة . وقد جعل الاسلام الشورى أساسا من أسس الدولة ونص على مبدأ الشورى فى القرآن بما لا يقبل التأويل فهناك سورة الشورى وقد جاء فيها : « وأمرهم شورى بينهم » ، هذا الاساس نجده لا يقتصر على تعامل الافراد فى علاقاتهم مع بعضهم البعض أنما يتعداه الى العلاقات العامة . ويسرى مبدأ الشورى على كافة أوجه الحياة

وكافة الامور ذات الطابع العام في الدولة • والشورى جزء لا يتجزأ من أسلوب الحكم • وفي قول الرسول لابي بكر وعمر وكانا من أقرب مستشاريه « لو اجتمعتما في مشورة ما خالفكما » • وهناك العديد من الامثلة في القرآن والسنة وسيرة السلف الصالح تأكيداً للشورى كأساس لممارسة السلطة في كافة جوانبها؛ الا أن هناك تأكيداً على ضرورة اتخاذ القرار النهائي من جانب المسئول : « وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله » • (آل عمران : ١٥٩) •

وتدرجا من مبدأ الشورى بصفة عامة فان البيعة كانت معروفة في عصر الرسول ، وهناك آية تنص صراحة على مبايعة الرسول : « ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم » • ثم عرف الانتخاب بعد ذلك للخليفة • من ناحية أخرى فان البعض تدرج من الشورى الى أنها تتطلب إيجاد مجلس للشورى لتنظيم أمر الشورى على أسس تنظيمية • ومجلس الشورى هذا يأتي عن طريق الانتخاب من الامة • وتوضيحاً لاهمية الشورى فان الرسول ﷺ كان يؤكد عليها مكرراً : « أتبعوا السواد الاعظم » • « وعليكم بالجماعة والعمامة » •

والشورى من المفاهيم الاساسية الهامة التي تمثل جوهر مضمون الديمقراطية ، بمعنى المشاركة الشعبية ، والرقابة الشعبية ، أو الاشراف الشعبي على أعمال الحكومة • وهناك ركيزة أساسية مشتقة من الشورى وهي أن دولة الاسلام تقوم على الرضاء الشعبي ، ويترتب عليه مبدأ الطاعة •

٥ — مبدأ الطاعة :

وهو مبدأ أساسى فى الحكم وقد ورد صراحة فى القرآن الكريم :
« أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » • (النساء : ٥٩)
فطاعة الله واجبة وكذلك طاعة الرسول وطاعة أولى الأمر ، ولكن طاعة أولى
الأمر رهينة بأمرين :

أولهما بأن يكونوا من جماعة المسلمين (منكم) ، وثانيهما : أنها رهينة
بطاعة أولى الأمر لله ورسوله ، فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق • أى أن
طاعة أولى الأمر مرتبطة بطاعتهم لتعاليم الله ورسوله • وهى ليست تدهورا
من البشر إنما نظرة واقعية لواجب الطاعة وعدم الخروج أساسا • وتأكيدا
لذلك قول الرسول « السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم
يؤمر بمعصية » ، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » • وهناك من يناقش
بعض الأهور المتعلقة بالطاعة مثل حق الثورة وهل يمكن الخروج على الحاكم
إذا استبد • فى الواقع هناك مفهوم الرضاء الشعبى ، أى أن الحكومة نابعة
من الشعب والاختيار الحر للشعب واتفاق أغلب أفراد الشعب أمر ضرورى
حسب ما قال الرسول : « ان الله لا يجمع أمتى على ضلالة » • وكذلك قول
الرسول : « من أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله ومن يطع
الامير فقد أطاعنى ومن يعصى الامير فقد عصانى » • ولكن الامر يجب أن
يتقيد بتعاليم الله وإذا أمر بمعصية يجب الثورة عليه • وبالتالي فالاسلام
لا يقر حق الثورة طالما الحكم جاء من طريق الرضاء الشعبى ويعمل فى
أطار ما أمر الله ، وإذا خرج عليه أحد يقتل لانه يعتبر بمثابة خروج عن

الجماعة وفسخ العقد • ويرتبط بمفهوم الطاعة أن رأى الاغلبية يلزم الاقلية حتى وان كانت مخالفة له في آرائها ومصالحها • وعليه فان طاعة الحكومة الاسلامية التى يتولى أمرها من جماعة المسلمين من جاءوا بطريقة شرعية ومنفذين تعاليم الله تعتبروا جبا دينيا • ولكن الالتزام بالطاعة ينتهى بانتهاء حنائة الحكام لله ورسوله •

الفكر السياسى عند أهل السنة

كان للنزاع الذى نشأ بين طبقات الامة الاسلامية حول قضية السياسية والحكم اثره فى ابراز دور رجال الفقه وعلماء الكلام فى تقنين النظرية السياسية الاسلامية ووضع أسسها وتحديد معالمها • وتناول المفكرون المسلمون قضية الخلافة بالدراسة وحاول الفقهاء أن يطوعوا هذه الدراسة ليدخلوها فى إطار الشريعة الاسلامية •

والنظرية السياسية عند أهل السنة هى نظرية الحكم وما أرتضته الامة منهاجاً وشريعة لحكمها بما يحدد العلاقة بين المسلمين و حكامهم وما يضمن لهم حقوقهم ورفاهيتهم • أى أن النظرية التى نناقشها هنا هى النظرية التى أرتضاها الجماعة •

يقول الحق تبارك وتعالى : (وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) (الاعراف : ١٨١) • ويخبرنا رسول الله ﷺ : ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة والناجية منها واحدة ، الباقون هلكى ، قيل : ومن الناجية ؟ قال : أهل السنة والجماعة ، قيل وما السنة والجماعة ؟ قال : ما أنا عليه اليوم وأصحابى • وقال ﷺ : لا تجتمع أمتى على ضلالة •

ويقول الشهرستانى : ولما كان الانسان محتاجا الى اجتماع من آخر من بنى جنسه فى إقامة معاشه ، والاستعداد لمعاده ، وذلك الاجتماع يجب أن يكون على شكل يحصل به التمانع والتعاون حتى يحفظ بالتمانع ما هو أهله ، ويحصل بالتعاون ما ليس له فصورة الاجتماع على هذه الهيئة هى الملة والطريق الخاص الذى الى هذه الهيئة هو المنهاج والشرعة والسنة

والاتفاق على تلك السنة هي الجماعة ، قال تعالى : (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) •

واللة الكبرى هي ملة ابراهيم عليه السلام ، وهي الحنيفية ، والشريعة ابتداء من نوح عليه السلام يقل الحق تبارك وتعالى : (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا) • والحدود والاحكام ابتداء من آدم وختمت الشرائع والملك المناهج والسنة بأكملها وانتمها بمحمد ﷺ ، يقول الله تعالى : (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً) •

والامة الاسلامية هي الجماعة : وهي التي أتخذت شكلها المتكامل بعد الهجرة النبوية الى المدينة وأصدر الرسول ﷺ صحيفته التي نظمت التعامل بين الناصر البشرية المكونة للبنيان الاجتماعي لامة المدينة — نواة الامة الاسلامية — من المسلمين وأهل الذمة الذين لهم حق الحماية وانحرية الدينية والاقتصادية ، ولما كانت أمة الاسلام أو الجماعة لها من الخصائص والصفات والوحدة نزلت الايات من القرآن الكريم تحدد علاقة المسلمين بالمسلمين ثم بالنبيهود ثم تنتهي بالاقلة لتخلص الامة الاسلامية وتخلص المدينة من شرهم ومؤمراتهم ، وتقوى الدولة الاسلامية على ممارسة واجباتها • وأمة الاسلام أو الجماعة تحكمها قوانين عامة تنظم حياتها ، ونحكم علاقات أفرادها ونمتد لتشمل علاقات الامة والجماعة بغيرها من الكيانات السياسية •

والقوانين التي تحكم الامة هي بطبيعة الحال القوانين القرآنية ، وهي تضبط شئون الامة أو الجماعة فيما يتعلق بعلاقتها بخالقها أو فيما يتعلق بحياتها الدنيوية بما يضمن صالح هذه الامة وخيرها وسعادتها •

والقرآن الكريم يعتبر المصدر الاساسى للتشريع تضاف اليه السنة النبوية والحديث والاجماع والقياس ، وهى روافد تضاف الى المنبع ، ارتبطت بخروج معينة ومراحل مختلفة فى حياة الجماعة ، لكنها جميعا تعد من أصول الشريعة الاسلامى واليها يلجأ الدارسون والباحثون سعيا وراء اجابات على كل تساؤلاتهم فيما يعلن لهم من قضايا خاصة بالحكم والسياسة والنظم الاقتصادية والاجتماعية أو العسكرية الى غير ذلك من قضايا •

نظريّة الخلافة عند أهل السنة والجماعة

وضع المفكرون أسس النظرية السياسية الإسلامية التي طبقت من خلال النظام السياسي الإسلامي أي الخلافة ، كما أسوا دعائم هذا النظام بعد وفاة الرسول ﷺ في المدينة •

وبانزعهم من دمشق أخذت في بداية الأمر بين المهاجرين والانصار حول قضية الخلافة ، فقد استطاع عدول الامة - أهل العقد والحل أنهاء ذلك الخلاف وحسمه •

ويقول الشهرستاني : وأعظم خلاف بين الامة خلاف الامامة ، وقد سبى ذلك في العهد الأول فاضلّف المهاجرون والانصار فيها ، فقالت الانصار : منا أدير ومنكم أمير ، واتفقوا على رئيسهم سعد بن عبادہ الانصاري فسموه بكر ، عمر ، غي الله عنهما بأن حضرا سقيفة بني ساعدة وقال عمر : كنت أزور في نفسي كلاما في الطريق فلما وصلنا الى السقيفة أردت ان اكلّم ، فقل أبو بكر ده يا عمر ، فحمد الله وأثنى عليه ، وذكر ما كنت أقدره في نفسي كأنه يخبر عن غيب ، فقبل أن يشتغل الانصار بالكلام مددت يدي اليه بجايشته ، وبيعه الناس ، وكنت الفتنة • وكانت بيعة السقيفة •

وتعتبر بيعة السقيفة بمثابة بيعة أولية ، أو بيعة صغرى أعقبها البيعة الكبرى وهي بيعة الامة أو الجماعة وموافقتهما على خلافة الصديق أبي بكر ، وإنني بها صحت خلافته وأمامت للمسلمين •

وتقوم نظرية الخلافة عند أهل السنة والجماعة على أسس من القرآن

الكريم والسنة النبوية الشريفة •

وتتمثل هذه الاسس في :

١ — الشورى :

٢ — البيعة :

أما عن الشورى فقد أشارت آيات القرآن الكريم الى الشورى والمشورة والتشاور في الامر • وأرسى رسول الله ﷺ دعائم الشورى ومارسها في حكم المسلمين تطبيقا لاحكام القرآن الكريم •

كذلك كانت البيعة من الاصول المعروفة عند المسلمين في عصر النبوة ، فقد بايع أهل المدينة رسول الله ﷺ ببيعة النعقة الاولى ، وبيعة العقبة الثانية ، وبايعته النساء ، كما بايعه المسلمون ببيعة الرضوان •

وبعد أنتقال الرسول ﷺ الى الرفيق الاعلى كاد الخلاف يقضى على وحدة الامة ، بل أن المصادر الاسلامية تذكر مدى خطورة الشقاق الذي ظهر بين المهاجرين والانصار حول الخلافة والذي حسمه الفاروق بمبايعته للصديق رضى الله عنهما •

أصبحت البيعة أذن أصلا من الاصول التي وضعها المسلمون لصحة الخلافة والمقصود بالبيعة هنا البيعة العامة أو البيعة الكبرى ، وهي تمثل اجماع الامة وموافقة الجماعة على اختيار الامام ، وهي أيضا بمثابة إعلان لصحة قيامه على منصب الامامة •

ذلك هو الاطار العام لنظرية الخلافة عند المسلمين في صدر الاسلام وهو وأن ظهر بسيطا ، الا أنه في واقع الامر يحمل أساسين هامين من أسس النظرية السياسية هما الشورى والبيعة حققت الامة من خلالها

كيانها ومارست سلطاتها ، واستمدت الدولة منهما سيادتها ، ونعمت الجماعة بالعدالة والحرية والرفاهية •

والامام أو الخليفة في نظرية أهل السنة والجماعة بشر يخطئ ويصيب مكلف بعد اختياره للقيام على واجبات منصبه بشقيها الدينى والدينوى من حماية للدين ، ورعاية للامة وسهر على مصالحها ، يساعده في ذلك أهل الثورى من عدول الامة ضمانا لعدم استبداده بالسلطة •

وعليه أيضا أن يرعى الاسس التى قامت عليها الخلافة ، وأن كان من حقه أن يعهد الى أحد من بعده كما فعل الصديق رضى الله عنه ، فيجب أن يكون من يعهد اليه من بين أهل الامامة ، من رجال الامة الذين يؤتمنون على مصالحها وعلى حماية الدين من تبديل أو تغيير • ومن هنا أبعد مبدأ الوراثه نهائيا ولم يمارس في عهد الخلفاء الراشدين •

ومع التطورات السياسية التى مرت بها الامة الاسلاميه ، وانتقال السلطة من على بن أبى طالب الى الامويين ، ثم الى العباسيين وبالإضافة الى الخلاف العميق الذى أثارته هذه الخطوات السياسية من ظهور للفرق الاسلاميه ، وظهور للفلسفه الاسلاميه ، وظهور للفكر السياسى الاسلامى ، وتعدد نظريات المفكرين المسلمين على أختلاف مذاهبهم •

الفكر السياسي عند الشيعة

قامت النظرية السياسية عند الشيعة لربط جذورها بأصول تاريخية تعود الى عصر النبوة ، محاولين بذلك التماس الاسس الشرعية ليقيموا عليها نظريتهم وفكرهم السياسي •

وكان هدفهم في ذلك التأكيد على أحقية الامام على رضى الله عنه في الخلافة بل وتفضيلة على صحابة رسول الله ﷺ تولوا خلافة المسلمين بالإضافة الى أكساب أذكارهم السياسية صفة القداسة باعتبار أنها تعتمد على أصول قرآنية ، وأحاديث نبوية •

يقول ابن حزم : فان عمدة كلامهم في الامامة والمفاضلة بين أصحاب النبي ﷺ • ويعود اهتمام الشيعة بمسألة الامامة الى أثبات أحقيتهم فيها لدرجة بلغت حد الغلو الذي أدى بهم الى تأليه الائمة •

وأمعانا في هذا الاتجاه بدأ مفكرو الشيعة في البحث عن إطار عام لنظرية سياسية تؤيده نصوص انقرآز. الكريم التي حاولوا تفسيرها بما يخدم الهدف الاسمى للفكر السياسى الشيعى وقد نجحوا في أن يجعلوا من آيات الذكر الحكيم نصا من الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه ﷺ يحدد فيه الامارة والولاية والامامة لعلى بن أبى طالب في حياة النبي •

وأخذت الشيعة حجة قوية من الآية (أنما وليكم الله والذين آمنوا ويقىمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راعون) • وقد ذهب المسلمون في تفسير الآية وسبب نزولها مذاهب شتى الا أن الشيعة يقررون أنها نزلت في على رضى الله عنه مؤكدة ولايته للمسلمين وأمامته نصا واضحا صريحا •

ويروى ابن كثير سبب نزول هذه الآية يقول : ان عليا رضى الله عنه تصدق وهو راحع لسائل سألته بخاتمته ، ولما سمع ذلك رسول الله ﷺ كبر وقال :
ومن يقول الله ورسوله والذين آمنوا فإنا حزب الله هم الغالبون) •

ولم يقبل أهل السنة تأويل الشيعة كما لم تقبله فرق أخرى ، ومع ذلك
فأنهم يتمسكون بتأويلهم كحجة تنص على أئمة على رضى الله عنه بنص من
الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه ﷺ •

ويرى المعتزلة أن لفظة المولى الواردة في الآية لا تعنى الامارة أو
الامامة وإنما تنسحب على النصرة في الدين وحتى لو سلمنا بأن هذه الآية
تقرر الامامة والولاية لعلى بن أبى طالب فأنها تقررها في تلك الحال ومعنى
ذلك أنه أمام في حياة الرسول • وذلك مالا يستطيع أن يقول به أحد ،
وتخريجات الشيعة في هذا المجال غير مقنعة •

حديث غدير خم :

تقوم محاولات الشيعة في البحث عن أصول دينية وتاريخية لنظريتهم
انسياسية وذلك لتأصيل فكرهم السياسى اعتمادا على أن جذوره تمتد الى
بداية الاسلام وترتبط بعصر النبوة • ومن ثم أخذوا من حديث غدير خم
أساسا ثانيا يضاف الى الآية القرآنية السابقة يؤكد النص على أئمة على
ابن أبى طالب في حياة الرسول ﷺ وعلى لسانه •

وقد روى الشيعة حديث غدير خم في كل كتبهم ، مما أستتبع إضافات
على مر العصور ، كما أهتموا أهتماما بالغا به فجمعوا رواياته وتتبعوا
أساندها حتى ظهر في مجلد ضخيم بعنوان الغدير في الكتاب والسنة والادب
في ستة عشر مجلدا •

كذلك روت كتب السنن الصحاح هذا الحديث مع بعض الاختلاف في الالفاظ وهذا مما يزيد من تمسك الشيعة به كحديث صحيح •

ويقول الشيعة أن هذا الحديث يهتل نصا من رسول الله ﷺ بامامة على بن أبي طالب أمتالا لامر من الله سبحانه وتعالى ورد في الآية (ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وأن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس) ويرى الشيعة أن البلاغ هنا ينصب على الاعلان بامامة على بن أبي طالب وهو ما تؤيده آية أخرى وفق تأويلهم (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الامر منكم) واستتبع التبليغ من الرسول ﷺ بامامة على : أمرا ثانيا يوجب الطاعة للامام من المؤمنين • ويضع الشيعة مسئولية التبليغ على رسول الله ﷺ فيما يتعلق بامامة على بن أبي طالب ، بل أنهم يذهبون الى أبعد من ذلك حين يقولون : أن الآية : فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب ترتبط بالحديث الذى ينص على أمامة على ، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يأمر رسوله بأن يعلن عن وصيته وعن مكانته وفضله بين المسلمين • وأن هذا حدث بعد عودة الرسول من حجة الوداع وأنه جمع الناس عند موضع غدير خم ، وأخذ بيد على بن أبى طالب وقال : الست أولى بكم من أنفسكم ؟ قالوا : بلى ، قال : من كنت مولاه فعلى مولاه ، اللهم والى من والاه وعاد من عاداه •

وقد تساعل بعض المسلمين منهم جابر بن النضر بن الحارث بن كعدة العبدرى قال : يا محمد : أمرتنا أن نشهد أن لا اله الا الله وأنتك رسول الله وبالصلاة ، والصوم والزكاة والحج فقبلنا منك ، ثم لم ترض بذلك بل رفعت

ابن عمك ففضلته علينا وقتلت من كنت مولاه فعلى مولاه ، فهذا شئ منك ،
أم من الله ؟ فقال رسول الله ﷺ . والذي لا اله الا هو أن هذا من الله .
وتمسك الشيعة بهذا ، تأكيدا لورود النص من الله سبحانه وتعالى
على لسان نبيه بامامة على بن أبى طالب للمسلمين .

ويذكر الشيعة أنهم فهموا الحديث مثلما فهمه بقية الصحابة حتى أن
عمر بن الخطاب قال حين استقبل عليا : طوبى لك يا على : أصبحت مولى
كل مؤمن وهؤمنة .

وقالوا أيضا أن قول النبي ﷺ أقضاكم على ، نص فى الامامة ، فان
الامامة لا معنى لها أن يكون أقضى القضاة فى كل حادثة والحاكم على
المتخاصمين فى كل واقعة ، وهو معنى الآية الكريمة (أطيعوا الله وأطيعوا
الرسول وأولى الامر منكم) وقالوا : فأولوا الامر من اليه القضاة والحكم ،
حتى وفى مسألة الخلافة لما تخاصمت المهاجرون والانصار كان القاضي فى
ذلك هو أمير المؤمنين على دون غيره ، فان النبي ﷺ كما حكم كل واحد من
الصحابة بأخص وصف له فقال : أفرضكم زيد وأقرؤكم أبى وأعرفكم
بالحلال والحرام معاذ ، كذلك حكم لعلى بأخص وصف له ، وهو يقول :
أقضاكم على ، والقضاء يستدعى كل علم ، وليس كل علم يستدعى
القضاء .

وسئل رسول الله ﷺ تفسيرا لحديث غديرخم الذى يقول : أيها
الناس من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا الله ورسوله أعلم .
قال : أن الله مولاي ، وأنا مولى المؤمنين ، وأنا أولى بهم من أنفسهم فمن

كنت مولاه ، اللهم من والاه ، وعاد من عاداه ، وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه ، وأنصر من نصره ، وأخذل عن خذله ، وأدر الحق معه حيث دار ، ألا فيبلغ الشاهد الغائب •

قال : الله مولاي أولى بي من نفسي لا أمر لي معه ، وأنا مولى المؤمنين وأولى بهم من أنفسهم ، لا أمر لهم معي ، ومن كنت مولاه أولى به من نفسه لا أمر له معي فعلى مولاه أولى به من نفسه لا أمر له معه •

وفي رواية أخرى للحديث قال رسول الله ﷺ : من الذى ييايعنى على روحه وهو وصى وولى هذا الامر ؟ فلم ييايعه أحد حتى مد أمير المؤمنين على بن أبى طالب يده اليه فيايعه على روحه وفى بذلك حتى أن قريشاً كانت تعير أبا طالب أنه أمر عليك ابنك ، ومثل ما جرى من كمال الاسلام وانتظام الحال حين نزل قوله تعالى : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ، فلما وصل غدير خم أمر بالدوحات فقممن ، ونادوا الصلاة جامعة ، ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو على الرحال : من كنت مولاه فعلى مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وأنصر من نصره وأخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار ألا هل بلغت ، ألا هل بلغت ألا هل بلغت •

ويربط الشيعة بين الآية والحديث مؤكدين حجتهم فى أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هما مصدرهم فى أن الإمامة واجبة نصاً وتعييناً لعلى بن أبى طالب •

ومما تجدر الإشارة اليه أن حديث غدير خم رغم اهتمام الشيعة به ،

ورغم ورود • في كتب الحديث الصحاح فان هناك من العلماء المسلمين من يقطع بعدم صحة هذا الحديث أصلاً • أذ يقول ابن حزم : أن هذا الحديث لا يصح من طريق الثقة •

فكرة الإمامة عند الشيعة :

يرى بعض الشيعة أن الإمامة ليست قضية مصلحة تناط باختيار العامة وبتصميمهم بل هي قضية أصولية ، وهي ركن من أركان الدين لا يجوز للرسل عليهم السلام أغفاله أو أهمله ولا تفويضه للعامة أو إرساله •

بينما يذهب فريق آخر الى أن الإمامة من مصالح الدين ليس يحتاج اليها لمعرفة الله وتوحيده ، وإنما يحتاج اليها لاقامة الحدود ، والقضاء بين المحتاكمين وولاية اليتامى وحفظ البيضة ، واعلاء الكلمة ونصب القتال مع أعداء الله ، وحتى يكون للمسلمين جماعة ، ولا يكون الامر غوضى بين العامة •

ويتضح التضارب والتناقض في تعريف الشيعة للإمامة ، وهل أوجبها العقل كقضية دينية أو أوجبها الشرع كقضية تتعلق بمصالح المسلمين الدنيوية • وهذا يمثل محك الخلاف بين الشيعة والسنة أصلاً ، وبين الشيعة وبعضها البعض • أما أصحاب الرأي الاول فيرون أنه لخطورة منصب الامام فيجب الا يقوم عليه العامة أو يكون لرأيهم وزن عند اختياره فتلك قضية لا يجب أن يخوضها العامة • ووضعوا على الانبياء مسئولية حسم هذا الامر وعدم تركه لهم وذلك في حالة وجود الانبياء • فلما أنتهى

عصر الوحي ، رفعوا مكانة الامام من المرتبة البشرية وأضفوا عليه صفة
الالهية وقعدوا لنظام الحكم ووضعوا له الاسس ما جعلهم ينحرفون كثيرا
عن أصول الاسلام الواردة في القرآن الكريم •

وأما أهل الرأي الثانى فيوافقون السنة على أن الامامة منصب دنيوى
أوجبته الشرع لصالح الامة ورعاية مصالحها واستتباب الامر ورعاية حقوق
الله واقامة حدوده بين الناس •

الامام :

الامام الحق عند الشيعة هو الذى يجتمع فيه العلم ، فهو مستودع
العلم حتى يسلم الامامة الى أهلها • والعلم هو الذى أستر به على ابن
أبى طالب رضى الله عنه ولده محمد بن الحنفية — فى بعض الآراء — الذى
أفضى بدوره بعلمه الى ابنه هشام •

والامام فى تصورهم عالم علام للغيوب ، وهم بذلك يصفون عليه
صفوة الربوبية ، والامام عندهم معصوم ، وهم بهذا يرفعونه الى مكانة
النبوة ، وأعتقدوا أنه لا يموت ، بل يغيب ثم يرجع فيملأ الارض عدلا كما
ملئت جورا ، والرجعة بعد الغيبة حكم من أحكام الشيعة بل يعتقدونها دينا
وركنا من أركان التشيع •

ومن الشيعة من لا يشترط يكون الامام أفضل الامة عامة ، وأقدمهم
عهدا وأسداهم رأيا وحكمة •

تنصيب الامام :

تجتمع الشيعة على اختلاف فرقها ومذاهبها على وجوب الامامة بالنص

والتعيين • وهذا يعنى أن رسول الله ﷺ نص - من وجهة نظرهم - على
أمامة على بن أبى طالب ناصا ظاهرا وتصريحا صادقا •

بل يذهب غلاة الشيعة الى القول بأن الله سبحانه وتعالى أنزل من
السماء كتابا مسجلا نزل به جبريل مع أمناء الملائكة ، فقال جبريل : يا رسول
الله مر من عندك بالخروج من مجلسك الا وصيك ليقبض منا كتاب الوصية
فأمر رسول الله ﷺ من كان عنده فى بيته بالخروج ماعدا على بن أبى طالب
وفاطمة والحسن والحسين ، فقال جبريل : يا رسول الله : أن الله يقرأ عليك
السلام ويقول لك : هذا كتاب بما كنت عهدت وشرطت عليه وأشهدت عليك
ملائكتى وكفى بى شهيدا ، فارتعدت مفاصل رسول الله ﷺ • فقال هو
السلام ومنه السلام واليه يعود السلام صدق الله ، هات الكتاب ، فدفعه
اليه ، فدفعه من يده الى على وأمره بقراءته • وقال : عهد ربى الى وأمانته
وقد بلغت وأديت فقال أمير المؤمنين ، وأنا أشهد لك بأبى أنت وأمى بالتبليغ
والنصيحة والصدق على ما قلت ، ويشهد لك به سمى وبصرى ولحمى
ودمى • فقال النبى ﷺ : أخذت وصيتى وقبلتها منى وضمننت لله تبارك
وتعالى الوفاء بها ؟ فقال : نعم على ضمانها وعلى الله عز وجل عونى ،
فأشهد رسول الله ﷺ جبريل وميكائيل والملائكة المقربين على أمير المؤمنين
على بن أبى طالب ، ثم دعا رسول الله فاطمة والحسن والحسين فأعلمهم
الامر مثلما أعلمه أمير المؤمنين وشرح لهم ما شرحه له • فقالوا مثل قوله •
وختمت الوصية بخواتم من ذهب لم تصبه النار ، ودفعت الى أمر المؤمنين •
وعلى هذا فالوصية والنص والتعيين عند الشيعة بدأت شفوية فى

ليلة الاسراء والمعراج ، ثم نزلت في القرآن الكريم ، ثم تأكد ذلك في كتاب
مختوم بخواتم من ذهبلم تصبه النار •

وقد وضعت حركة الشيعة هذه الاسس موضع القداسة ثم أضافت
عليها اصطلاحات معقدة أرتبطت بالتطبيق وانتقال الامامة •

١ - الوصية :

تقول بعض الفرق الشيعية بضرورة أن يوصى الامام لمن بعده وربما
تخرج الامامة من فريق الى فريق عن طريق التناسخ • وقد سأل الامام
أبو الحسن الرضا : اذا مات الامام بم يعرف الذى بعده ، قال : للامام
علامات منها : أن يكون أكبر ولد أبيه ، ويكون فيه الفضل والوصية ، ويقوم
الركب فيقول : الى من أوصى فلان فيقال : الى فلان ، والسلاح فينا بمنزلة
التابوت في بنى اسرائيل تكون الامامة مع السلاح حيثما كان •

٢ - السوق :

واصطلاح السوق يعنى تسلسل الامامة وسوقها من امام الى آخر
دون توقف مثال ذلك سوق الامامة من عهد على بن أبى طالب رضى الله عنه
ثم الى الحسن فالحسين فعلى بن الحسين بن زين العابدين فابنه زين
العابدين وهكذا •

٣ - التوقف :

ومن الشيعة من يقول بتوقف الامامة عند امام معين ، يغيب ولا يموت
انتظارا لرجعة الى الارض •

٤ - الترجمة :

وهي تعنى عودة الامام الغائب المنتظر ليملا الارض عدلا كما ملئت جورا .

٥ - الستر والحجة :

وهناك من الائمة المستورين ، وهناك الظاهرون فاذا كان الامام ظاهرا وجب أن يكون له حجة مستورا ، واذا كان الامام مستورا وجب أن يكون ظاهرا ، والحجة بطبيعة الحال هو الامام التالى .

٦ - معرفة الامام :

ان معرفة الامام واجبة عند بعض فرق الشيعة ، ذلك أن من يموت ولم يعرف إمامه في زمانه مات ميتة جاهلية .

٧ - التقية :

من الشيعة من جوز التقية قولا دون الفعل ومنهم من رغبها والتقية هو أن يظهر المرء ما لا يظن .

جواز امامة المتفصل :

جوز الشيعة امامة المتفصل مع وجود الافضل ، وكان هذا لتأخير امامة على بن أبى طالب وهو أفضل الناس بعد رسول الله ﷺ ، ولكن هذا المبدأ يرتبط برضاء الاخير ، فقد سلم على رضى الله عنه الامر واضيا وتأخر في تولي الامامة حتى جاء ترتبيه الرابع بين خلفاء رسول الله ﷺ .

مفهوم السلطة المقدسة عند الشيعة :

السلطة عند الشيعة لها صفة القداسة فهي مستمدة من الله ذلك أن

الامامة من أركان الدين ، وأنها تتفق والنبوة في الطبيعة والمهام ، فالامام قائم مقام النبي والنبي مبلغ والامام قائم وحافظ وحجة ومصدر .
ومن الشيعة من يعتبر الامامة نيابة لله في الارض ، ومن ثم تبرز نظرية الحق الالهي في السلطة ، وهي تختلف عند الشيعة عما هو متعارف عليه في أوروبا حول هذه النظرية (الحق الالهي) فهي عند المسيحيين في أوروبا رمز الاضطهاد والظلم والشر والغاء شخصية الامة ، بينما هي عند الشيعة تعنى شيئا آخر ويقودنا هذا الى الحديث عن الظروف التي أدت الى نشأة هذه النظرية كتعبير شيعي عن مفهوم السلطة .

أن رفض قيام الدولة الاموية أصلا ، ورفض التعامل مع الوضع الجديد الذي قام في أعقاب حرب دامية راح ضحيتها الامام على رضى الله عنه بكل ما رآه فيه الشيعة من رمز وامتداد واتصال بالنبوة ، بل رمز واتصال للسلطة الالهية التي تمثلت في الوصية المكتوبة التي نزلت على رسول الله ﷺ - في رأيهم - جعل من نظرية الحق الالهي من ذا خلاصا عند الشيعة للقضاء على النظام القائم والثورة عليه والتخلص منه بالقوة .
ولقد ظهرت هذه النظرية عند الشيعة تعبيرا عن رفضهم وتمردهم على النظام المنمّل في سلطة البشر الظالمة التي مارسها الامويون والولاء والحكام من بعدهم ، وكانت غايتهم استبدال هذه السلطة البشرية الظالمة لا بسلطة بشرية أخرى سوف تكون أيضا ظالمة ، وإنما بسلطة معصومة منزّهة عن الظلم هي سلطة الله ممثلة في أمام معصوم اختاره عليه صفات الانبياء فعصمه عن الهوى والزلل ، وعليه أن يملأ الارض عدلا بعد أن ملئت جورا .

وقد أدى ظهور هذه الفكرة عن مفهوم السلطة عند الشيعة وأن تسربت الى الفكر السياسى الاسلامى كله ، وأن ظهر نوع من الخلط بين ما رآه الشيعة من أن السلطة أنما تستمد من الله ، وبين ما نادى به بعض الاموية والعباسيين من أن الخليفة سلطان الله على الارض . وهذا يفاير النظرية الاسلامية من أن الامة هى مصدر السلطة باعتبار أن البيعة العامة هى التى تصح بها خلافة الامام .

وتبدو فى هذه النظرية المؤثرات اليهودية والمسيحية فقد تأثر الشيعة بمفاهيم مختلفة انعكست على فكرهم السياسى . وقد ربطوا من قبل بين الامامة والفكر السياسى اليهودى ، وعندما قالوا بالجمع بين سلطة الدين والوحى والسياسة والحكم شخص واحد .

والامام عندهم معين من الله ، يختلف عن الناس جميعا فقد أسجع الله عليه العلم الواسع وفضله على سائر الخلق ، وهو بذلك معين لحفظ الشريعة .

فتعيين الامام أذن من الله ، وليس من الامة ، وسلطانه السياسى بالتالى مترتب على سلطانه الدينى ، ويظل الامام أماما حتى لو يتمكن من الوصول الى السلطة السياسية . فالحجة هنا الامام نفسه وليست الامامة ذلك أن الامام حجة الله على عباده ويروى عن جعفر الصادق أنه قال : ان الحجة لا تقوم لله على خلقه الا بأمام حتى يعرف وأنه لابد من أمام حتى لو كان الناس رجلين لكان أحدهما الامام : وأن آخر من يموت هو الامام لكى محتج أحد على الله عز وجل أنه تركه بغير حجة الله عليه .

نحن أذن أمام نظرية متكاملة فى الحق الالهى : أمام أختاره الله ،

وقوله حكم الله وقانونه ، وهو وحده المفسر للقرآن لانه القيم عليه والمقدم عليه كذلك - وسلطانه أدام من سلطان النبوة وأعم من سلطان النبي هذا عن الدين أما الدنيا فان له الارض وما فيها من ثروة وأنهار وبحار) •

أخوان الصفا وخلاف الوفا (الباطنية) :

تفرعت فرقة أخوان الصفا عن الاسماعيلية ، ومن ثم غدت أخوان الصفا جماعة ثورية متمردة على السلطة السياسية في الدولة العباسية رافضة للنظام العباسي بأكمله ، مبشرة وداعية لقيام مملكة عادلة يرفرف على ربوعها الأمن وتتحقق السعادة لاهلها ، وكانوا يبشرون أيضا بقرب ظهور دولتهم تلك وزوال دولة الشر ، ويعنون بذلك دولة بني العباس الذين استكبروا واذأروا جماعة المسلمين كما ظلموا أهل البيت وقيدوا حركتهم ومنعوه من أن ينطقوا بالحكمة •

وقد زعم أخوان الصفا أنهم جماعة تكونت بالآلة بين أفرادها تجمعهم الطهارة والنصيحة ، ووضعوا لانفسهم نهجا قالوا فيه أن الشريعة في عصرهم دنست بالاضالالات واختلطت بالجهالات ومن ثم يجب تطهيرها واعادتها الى ما كانت عليه من عصر السلف الاول وأعتقدوا أن هذا يأتي مزج الشريعة بالفلسفة اليونانية بغية حصول الكمال •

وكان هدفهم الاسمي هو الوصول الى السلطة السياسية ، ولم يجد أفراد هذه الجماعة حرجا في استعمال كل الوسائل الممكنة للوصول الى غايتهم ، وقد استخدموا الفلسفة تقية لاختفاء اهدافهم الحقيقية •

ولاخوان الصفا رأيهم في الخلافة ، فهم يرون أن الخلافة عن إبليس خلافة الغضب وعلى ذلك فهي لن تدوم على أساس أنه سيظهر في آخر الزمان سيد أخوان الصفا المحيط بعلم من تقدمه من الرؤساء الستة آدم

ونوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد ، وبظهوره يكون ظهور السعادات كلها هذا هو المهدي المنتظر •

ويؤمنون بالولاية التي أختص الله بها آل البيت ، فلهم علوم يتميزون بها • ويرون أن الخلافة هي الخلافة الالهية التي نتشابه تماما مع الخلافة عند الامامية الاثنى عشرية الذين أختصهم الله بالولاية والرئاسة من دون الناس • وهم على ذلك يؤيدون أئمة آل البيت وخاصة على بن أبى طالب ، وعلى ائمة السمع والطاعة لائمة المهديّة ذلك السبع وتلك الطاعة التي تعد قوام الدين •

وقد أستطاع أخوان الصفا أن يقدموا تحليلا فلسفا لحلقة الاتصال بين النبوة والخلافة : كما قدموا تبريرا منطقيا لضرورة اجتماع الامامة والملك أو الدين الدنيا أ النبوة والامامة أو السياسة الدين • رأوا تقسيم السياسات الحكيمة الى ما يلي :

١ - انسياسة النبوية وهي التي يقوم بها الانبياء •

٢ السياسة الملوكية وهي تهدف الى حفظ الملة وأحياء الشريعة وأقامة

الحدود ، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر •

والنوع الثانى يختص به خلفاء الانبياء من الائمة المهديين وقد صاغ أخوان الصفا نظريتهم السياسية فى قالب فلسفى معتمدين على الابحاث الفلكية ، ويتفق أخوان الصفا مع الشيعة فى الاهداف الا أنهم يختلفون معهم فى الغايات والوسائل وأدخلوا الفلسفة بشكل عميق فى تفكيرهم السياسى مما أبعدهم عن التشيع ووسائله ، ومن ثم كانت صلتهم بالفلاسفة أقوى من صلتهم بالشيعة باعتبار ان السياسة من أبحاث الفلسفة •

وعلى هذا يمكن القول أن أخوان الصفا كانوا هزة الوصل بين الشيعة والفلاسفة •

الباب الثالث

- أولا : آراء علماء المسلمين في السياسة
- ثانيا : طبقات علماء الاسلام ونظرياتهم السياسية
  - ١ – الفارابي
  - ٢ – ابن سينا
  - ٣ – الغزالي
  - ٤ – ابن خزم
  - ٢ – الماوردي
  - ٦ – ابن تيمية
  - ٧ – ابن خلدون
  - ٨ – محمد عبده

الفكر السياسى والحكومة الباطنية عند الصوفية

قد يتبادر الى الذهن أن أهل التصوف أبعد الناس عن الاهتمام بالسياسة والحكم ، لكن التاريخ عبر عصوره يسجل مواقف الصوفية ونصائحهم للحكام ومشاركتهم لهم فى رأى والمشورة • ولا عجب فقواعد السلوك وتوجهات الطريق الصوفى وقواعد الاخلاق عند أهل الحقيقة يحثهم على الميز أن يطيع أولى الامر فى الحكومة الظاهرة ما لم يخالف نص أو سنة • وفى مقابل ذلك لجأت الصوفية أمام طغيان الحكومات الظاهرة الى حكومة باطنة تستهدى بهدى القرآن والسنة وسير المجاهدات الروحية عند أقطاب التصوف ورجالاته •

ولننظر الى عبارة الصوفى الكبير أحمد الرفاعى (٥٦٠ هـ) حيث قال فى مجال النصيح « لا تتواضع للاغنياء ولابناء الدنيا ، وتنهض لهم ، ولا تقرب أبوابهم ، وأن دعوك فان أبناء الدنيا ان أكرمهم أهانوك ، وان أحببتهم أبغضوك ، وفى كل الاحوال يعذبوك •• فأعز نفسك عن صحبتهم وخدمتهم ، فاذا خدعت الفتى زحمتك تكبرا وتجبرا ••• ولا تخالط أهل الكبر ، ولا تكرم السلطان انجثر ودعاة الباطل وأهله » •

كما نجده ينصح الخليفة المستنجد بقوله :

« أن أنت نفذت أحكام الله تعالى فى نفسك ، نفذت احكام كتبه فى ملك ، وأن عظمت أمرا لله عظم الناس أعمالك ، وولاة الامور من قبلك ، ثم زن يا أمير المؤمنين كل ما يصل الى خويصة نفسك فى هذه الدنيا من طعام تأكله ، وشراب تشربه ، ورداء ترتديه ، وأجعل الحرص على الدنيا بقدر ذلك ،

فان رداك ما سترك وطعامك ما أشبعك ، مالك منه شيئا ، وعليك بالعقل والدين وأياك وأرباب القسوة والغدر والضلالة فهم أعداك ، وإذا أُجِبت فحكم الانصاف في عملك ، وإذا كرهت فأذكر الله .. والخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة بمساو الناس في باب عفوك » •

ومعنى ذلك أن للصوفية فكر في السياسة والحكم وللنظر الى رسالة الغزالي الى ملك المغرب (ناشفين) حيث يقول « أما أن تحمل سيفك في سبيل الله ، ونجدة أخوانك في الاندلس واما أن تعترل امارة المسلمين حتى ينهض بحقهم سواك » •

ويشهد التاريخ أيضا دور الصوفى الكبير السيد أحمد البدوى أبان حرب الصليبيين أو دوره في حشد المقاتلين ومواجهة الاعداء حتى تحقق النصر المبين وفي عهده كان الاتباع والمريدين يرددون : الله .. الله .. يا بدوى جاب الاسرى ..

ودولة الباطن أو حلون الباطن عند الصوفية كما يذكرها صاحب روض الرياحين عن الحسن البصرى عن رسول الله ﷺ : أكثروا من معرفة الفقراء ، واتخذوا عندهم الايادى ، فان لهم دولة قالوا : وما دولتهم يا رسول الله قال اذا كان يوم القيامة قيل لهم أنظروا من أطعمكم كسرة أو كسلكم ثوبا ، أو سفاكم شربة في الدنيا ، فخذوا بيده ثم أفيضوا به الى الجنة •

وقد ذكر المستشرق نيكلسون في كتابه عن التصوف الاسلامى أن للاولياء عند المسلمين حكومة باطنة ، تتصرف في العالم وتحفظ عليه نظام ،

وعلى رأسها القطب الغوث وتحتة النقباء والاولئاد ، والابرار والبدياء ..
ويزداد عدد كل صنف بحسب درجتهم أو بحسب درجة بعدهم من القطب
أو قريبتهم منه •

ومعنى ذلك أن الحكومة الصوفية في دولة الباطن لها بناء هيراركي
هرمي يتصدر اعلاه القطب الغوث ويعاونه المصوفين بحسب تعاطفهم •

ويذكر ابن القيم الجوزية في «بحث الروح» «أن أهل الباطن غير أهل
الدنيا» فأكثر آدابهم في رياضة النفس وتدريب الجوارح وترك الشهوات
والوفاء بالعهود وحسن الادب في مواقف الطلب •

كما يرى الامام الشعراي امام التصوف الفلسفي في القرن العاشر
للهجرة في الطبقات الكبرى أن اختلاف مشايخ الطرق كاختلاف الائمة
الاربعة في غنوم الظاهر ولكن الهدف واحد والطريق الى الله مشترك
والرسالة المحمدية واحدة •

ولننظر الى ما أورده صاحب الفلسفة الاشراقية السهروردي
المقتول قوله :

« ان العالم ما خلا عن الحكم وعن شخص قائم بها فهذه الحجج ،
وهذا ما يدل على أن القطبائية هي صورة النبوة ، فالامام أو الخليفة هو
القطب أو الانسان الكامل •

ويتفق الحكيم الترمذي في نظريته عن الولاية حول القطب والامناء
أو الانبياء ويذكر السيوطي أن الحسن أو الاقطاب وقبله أبو بكر وعمر
وعثمان وعلى بمعنى أن الحسن أول من كانت له الخلافة الباطنية بينما

الخلفاء الراشدين كانت لهم الخلافة الظاهرية والباطنية معا • وتأتى مبايعة القطب بأمر الهى على السمع والطاعة •

ويحدد ابن عربى كما أورد ذلك الامام الشعرانى أن هناك خمسة وعشرون قطبا حتى عام ٩٥٠ هـ • وتجد الطاعة مصداقا لقوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولى الامر منكم » •

والصوفية لا ترى العصمة فى القطب بخلاف الفرقة الباطنية من الاسماعيلية الشيعية التى ترى العصمة •

ويعدد رجالات التصوف علامات القطب وخصائصه وشروطه الدينية والدنيوية وأعضاء حكومة الباطنية من الائمة والاولاد والنقباء والابدال والرقباء ويذكر عن الامام الجيلانى أنه درس الشريعة على المذهب الحنبلي فى الظاهر ودرس الحقيقة على أبى حامد الغزالي فى الباطن •

وهكذا فللصوفية بناء سياسى فى الولاية والحكم الباطن كما كان للدويلات الاسلامية خلافة فى الظاهر • ولعل ظاهرة انتشار التصوف الصوفية فى أطار حكومة الباطن هى الطريقة الذى يستهدف خلاص الدنيا والاخرة •

آراء علماء المسلمين في السياسة

كانت تطبيقات الرسول ﷺ للقوانين القرآنية فيما يتعلق بالدولة الإسلامية وإدارتها وتنظيم شؤون أفرادها ، وتوطيد علاقاتها بمن جاورها ، وتنظيم أمور الحرب والسلام ، وإنشاء نواة الجيش الإسلامي ، كلها كانت في الواقع من الأصول الأولى للفكر السياسي الإسلامي .

ومن خلال تلك التجربة الخصبة كانت اجتهادات المسلمين الذين أستطاعوا بعد وفاة النبي ﷺ وأنقطاع الوحي أن يقيموا نظام جديد ، فأرسوا دعائم الخلافة الإسلامية ، التي أرتبطت أصولها ونشأتها وتطورها بالاطار الإسلامي العام ، رغم الظروف السياسية العنيفة التي مرت بها الأمة .

فقد تولى خلافة المسلمين أربعة من كبار صحابة رسول الله ﷺ وأنتهت هذه الفترة من حكم المسلمين بمقتل علي بن أبي طالب وأعقب ذلك أبتقال الخلافة الى بني أمية حيث بدأ الانقسام بين المفكرين المسلمين حول قضية الحكم والسياسة يأخذ اتجاها جديدا .

وشهد القرن الاول الهجري كثيرا من الاحداث التي عاشتها الأمة الإسلامية ، والتي أسهمت بلا شك في فهم العقلية الإسلامية للفكر السياسي ، وأسهمت أيضا في تعميق ادراك الفقهاء المسلمين لقضايا الحكم والسياسة . وبدأت الشيعة كأحدى الفرق الإسلامية الكبرى في الكتابة حول موضوع السياسة ومن ثم وضعت اللبغات الاولى لعلم السياسة أو بالاحرى للنظرية السياسية الإسلامية ، ومن هنا كان الشيعة أسبق من أهل السنة والجماعة في هذا المجال .

وفي القرن الثامن الهجري ، بدأ المسلمون وخاصة الفقهاء يكتبون في النظم السياسية فكتب أبو يوسف ١١٣ هـ : ١٨٢ هـ / ٧٣١ : ٧٩٨ م كتاب الخراج ، وذلك بناء على طلب الخليفة هارون الرشيد الذي سأل أن يضع كتابا جامعا يعمل به في جباله الخراج والشور والجوالي .

وكان الامام الشافعي من أولئك الفقهاء الذين تعرضوا للفكر السياسي الاسلامي ، وذلك في حديثه عن الامامة ، وهو حين ذكر الامامة بمعنى الخلافة ذكرها ضمنا في حديثه عن أمانة الصلاة .

ولقد كان العصر الذي ظهر فيه الامام الشافعي عصر امتزاج والتقاء الحضارات القديمة بالحضارة الاسلامية ، ومما لا شك فيه أن المترجمين قاموا بدور هام في نقل المنطق الارسطي وخاصة سلم صاحب بيت الحكمة في عصر المأمون الذي قام بتلخيص منطق أرسطو ، وتبعه حنين بن أسحق ١٩٤ : ٢٦٤ هـ / ٨٠٩ : ٨٧٧ م بنقل الاورجانون جمعية من اليونانية الى السوربانية ، ثم الى العربية وفي بعض الاقوال من اليونانية الى العربية مباشرة .

وخالف الامام الشافعي الفرق المختلفة وناقش رجالها واقتبس من علمائها .

واتجه نظر المفكرين المسلمين وفقهائهم في مناظراتهم الى وضع مقاييس الاستدلال الفقهي وأصول الاستنباط ، وكان الشافعي أحد الرجال الذين تأثروا بتلك الليانة في الفكر ، وذلك الجو المليء بالاتجاهات الفكرية المختلفة .

فكتب الشافعي عن الامامة يقول ، أن رسول الله ﷺ قال : قدموا

قريشا ولا مقدموها ، وتعلموا منها ولا تعلموها وأنه ﷺ قال :
من أهان قريشا أهانه الله ، وأنه قال : لولا تبطر قريش لاختبرتها بالذي لها
عند الله عز وجل •

وذكر الشافعي أيضا أن رسول الله ﷺ قال : بينما أنا أنزع على بئر
أستقي يعني في القوم ، ورؤيا الانبياء وحى ، قال رسول الله ﷺ ، فجاء
ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنبين وفيهما ضعف والله يخفر له ثم جاء
عمر بن الخطاب فنزع حتى استحال في يده غربا فضرب الناس بعطن فلم أر
عقبيا يغرى لغوية •

وزاد مسلم بن خالد : « فأروى الظمأة ، وضرب الناس بعطن »
ويشرح الشافعي ذلك يقول : قوله وفي نزعه ضعف يعني قصر مدته وعجله
موته ومشغله بالحرب لاهل الردة من الاقتناع والترديد الذي بلغه عمر في طول
مدته فاستحال في يده غربا ، والغرب الدلو العظيم انما تنزعه الدابة أو
الزرنوق ولا ينزعه الرجل بيده لطول مدته وتزيده في الاسلام ، ولم يزل
يعظم أمره ومتاصحته للمسلمين كما يمتح الدلو العظيم •

ويضيف الامام الشافعي أن امرأة أتت رسول الله ﷺ فسألته عن
شيء فأمرها أن ترجع ، فقالت يا رسول الله ان رجعت ولم أجدك كأنها تعنى
الموت ، قال فأتى أبا بكر • وذكر الشافعي عن جعفر بن أبي طالب بسنده
قال : ولينا أبو بكر خير خليفة الله ، أرحمه وأحناء عليه •

والشافعي يسمى الامامة بالامامة العظمى تمييزا لها عن امامة الصلاة ،
وهو يذكر أن رسول الله ﷺ قد أوصى الناس بقريش ، وهذا يعطى النسب

القرشي الذي سوف تظهر أهميته فيما بعد كشرط من شروط تولي الخلافة عند أصحاب النظرية السياسية الإسلامية كالماوردي حيث يعطى هذا الشرط قيمة هامة ، ويعود به الى أصله التاريخي .

وينوه الامام الشافعي الى أن رسول الله ﷺ قد رشح الصديق رضى الله عنه ليكون اماما للمسلمين وملاذا غيما أشكل عليهم من قضايا ، كما ارتضاء أيضا لامامة الصلاة ، ومن رضى الله لدينه يستحب أن يرتضيه الناس لدنياهم . وكان فيما ذكر الشافعي تلميحاً بأن ما فعل أبو بكر رضى الله عنه من كتابة العهد للفاروق كان بناء على رؤية لرسول الله ﷺ ورؤيا الانبياء حق ووحى .

وان لم تشكل آراء الامام الشافعي في الامامة نظرية ، فيجب أن نؤكد الى أنه تناولها وتحدث عنها كمنطلق للفكر السياسى الاسلامى .

ويأتى من بعد الامام الشافعى الفقيه الشافعى أبو عبيد بن سلام صاحب كتاب الاحوال وفيه يتحدث ابن سلام عن حق الامام على الرعية وحق الرعية على الامام وفي الفصل الذى خصصه لهذا الموضوع تظهر بوادر التطور فى الفكر السياسى الاسلامى تمهيدا لما سوف يظهر فيما بعد ممثلا فى فكر رجال القرنين الرابع والخامس الهجريين .

وتتميز معالجة ابن سلام لموضوع العلاقة بين الحاكم والمحكومين فى أنه وضع قاعدة أساسية وهى الدين النصيحة ، فقد قال رسول الله ﷺ : الدين النصيحة ، قيل لمن يارسول الله ؟ قال لله ولرسوله ولكتابه وللأئمة ولجماعة المسلمين . وقال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة . الدين النصيحة . الدين النصيحة ، كما قال : كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته،

فالامير الذى على الناس راع عليهم وهو مسئول عنهم ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم ، واهـ رأة الرجل راعية على بيت زوجها وولدها وهى مسئؤة عنهم ، وعبد الرجل راع فى مال سيده ، وهو مسئول عنه ، ألا كلـكم راع وكلـكم مسئول عن رعيته •

وهنا يضع ابن سلام قاعدة أساسية هى المسئولية الشاملة التى يحملها من يقوم على أمر الامة ، ثم يطلقها لتشمل كل جوانب حياة المسلمين وتضيـق حتى تصل الى العبد الذى توضع عليه مسئولية رعاية مال سيده •

وقال ابن سلام : حدثنا اسماعيل بن جعفر بن شريك بن عبد الله بن أبى نمر عن عطاء بن يسار قال : قال رجل عند رسول الله ﷺ : بئس الشئ الامارة ، فقل رسول الله ﷺ : نعم الشئ الامارة لن أخذها بحلها وحققها ، وبئس الامارة لن أخذها بغير حقها وحلها ، تكون عليه يوم القيامة حسرة وندامة •

وعن أبى ذر أنه قال : ناجيت رسول الله ﷺ ليلا فقلت يا رسول الله أمرنى ، فقال : انها أمانة ، وانها حسرة وندامة يوم القيامة الا من أخذها بحققها وأخذ الذى عليه فيها •

وخطب أبو بكر الناس وقد بايعوه قال : أما بعد فانى وليت أمركم ولست خيركم ، ولكنه نزل القرآن وسن النبى السنن ، وعلمنا فعلمنا ، وأعلموا أيها الناس أن أكيس الكيس الهدى أو قال : التقى ، وأن أعجز العجز الفجوز وأن أقولكم عندى الضعيف حتى آخذ له بحقه ، وأن أضعفكم عندى القوى حتى آخذ الحق منه يا أيها الناس انما أنا متبـع

ولست بمتدع فان أحسنت فاعينوني ، وان أنا زغت فقوموني « أقول قولي
هذا وأستغفر الله لي ولكم •

وكتب عمر الفاروق رضى الله عنه الى أبى موسى الأشعري : أما بعد
فان القوة فى العمل أن لا تؤخر عمل اليوم لغد ، فاتكم ان فعلتم ذلك
تدركت عليكم الاعمال فلم تدروا بأياها تأخذون فأضعتكم ، وان الاعمال
مؤداة الى الامير ما أدى الامير الى الله عز وجل ، فاذا دفع الامير رتعوا ،
وأن للناس نفرة عن سلطانهم ، فأعوذ بالله أن تدركنى أو قال : فانها
ضغائن محمولة ، ودنيا مؤثرة ، وأهواء متبعة ، فأقيموا الحق ولو ساعة
من نهار •

وقال الامام على بن أبى طالب رضى الله عنه بحق على الامام أن يحكم
بما أنزل وأن يؤدى الامانة ، فان فعل ذلك فحق على الناس أن يسلموا له
ويطيعوا ، ويجيبوه اذا دعا •

وقال محمد بن يزيد الواسطى عن العوام بن حوشب حدثنا شيخ من
بنى أسد ونحن بأرض الروم عن سلمان قال : ان الخليفة هو الذى يقضى
بكتاب الله ، ويشفق على الرعية شفقة الرجل على أهله •

وذكر أبو عبيدة بن عبد الله : أن الامام العادل ليسكت الاصوات عن
الله ، وأن الامام الجائر لتكثر منه الشكاية الى الله عز وجل •

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ﷺ : لعمل الامام فى رعيته
يوما واحدا أفضل من عبادة العابد فى أهله مائة عام أو خمسين عام •

وعن خالد بن الوليد : لا تمشى ثلاث خطى لتأمر على ثلاثة نفر
ولا ترزا معاهدا لبرة فما فوقها ، ولا تنفخ أمام المسلمين غائلة •

ويرى المفكر أن كل هذه محاولات لوضع أسس الفكر السياسى الاسلامى وكلها ترمى الى تكوين نظرية سياسية اسلامية ، وقد شهد القرن الثالث الهجرى مجموعة من المؤلفات الفكرية السياسية التى تعكس غاية المسلمين بعلم السياسة ، كانت كلها نتاجا للظروف السياسية التى مرت بها الامة الاسلامية وتتابع الدول التى حكمت المسلمين منذ عصر النبوة والخلفاء الراشدين ووصولا الى العصر العباسى ، الذى كان حقلا خصبا للفكر ، ومسرحا للاحداث وبوتقة لالتقاء الحضارات والثقافات والتجارب الانسانية ، ولقاء للعقليات أسفر عن ذلك النتائج الذى تبلور فى النهاية الى الفكر السياسى الاسلامى .

وأنه مما لا شك فيه أن ترجمة التراث القديم الايرانى والهندي ، و ترجمة افكر السياسى الاغريقى ممثلا فى قوانين أفلاطون ومنطق أرسطو أوجد نوعا من ردود الفعل العنيف لدى المسلمين مما أدى الى تصدى رجال الفكر المسلمين للكتابة فى السياسة وأوجدوا من ذلك الوقت علم السياسة ومن ثم بدأت تظهر المؤلفات السياسية التى كان من أهمها كتاب الفخرى فى الاداب السلطانية لابن الطقطقى الذى جعل نصفه لوصف الحاكم المثالى ، والقواعد السياسية للدولة ، وخصص النصف الثانى لعرض موجز لتاريخ المسلمين .

وكانت الامامة أهم مباحث علم السياسة ، عند المسلمين ، بل غدت القضية الاساسية التى دار حولها الفكر السياسى الاسلامى عبر القرون باعتبار أنها نظام الحكم الذى عرفه المسلمون ، ووضعوا له الاسس والقواعد التى ميزته عن غيره من أنظمة الحكم الاخرى عند كافة الشعوب .

ومنذ القرن الثاني الهجرى كتب الشيعة في موضوع الامامة ، ومن ثم يعتبروا أصحاب السبق في هذا المجال وأنهم واضعوا أسس هذا العلم ، حتى عام ١٤٥ هـ / ٧٦٢م ظهر كتاب الامامة لابراهيم بن أسحق الاباضى ، كما ظهر كتاب الامامة الذى ألفه الفاجى الهيثم بن الهيثم . ويرى البعض أن على بن اسماعيل بن ميثم الطيز أول من تكلم فى الامامة ، كذلك تناول الموضوع محمد بن هشام بن الحكم أحد رجال جعفر الصادق ومن كبار متكلمي الشيعة ، كتاب يحمل نفس العنوان (الامامة) كما كتب مؤمن الطاق (شيطان أنطاك) كتابا فى الامامة .

وتبع ذلك مجموعة من المؤلفات الهامة منها المطبوع ومنها ما يزال مخطوطا حتى نصل الى القرن الخامس الهجرى فنجد الصراع العقدى بين العباسيين والخطامين يأخذ اتجاها جديدا حيث بدأ المفكرون الشيعة يبعدون وينظرون للامامة الفاطمية فى القاهرة ، بينما انبرى فقهاء السنة لكتابة قواعد وأصول الخلافة العباسية باعتبارها الخلافة الشرعية ، بل هى الامتداد الطبيعى للخلافة الراشدة ، ومن ثم كانت كتابات الماوردى فقيه الشافعية ، وأبى يعلى فقيه الحنابلة ، ودخل فلاسفة المسلمين هذا المجال ، فنجد الامام أبى حامد الغزالى يفرد فى كتاباته أجزاء كاملة للامامة وأصولها وقواعدها ، بل يؤلف مؤلفات كاملة للرد على غلاة الشيعة من الباطنية ، وأكد أن الامام الحق هو الامام العباسى الخليفة المستظهر بالله .

واستمر علماء المسلمين وفقهاؤهم يتناولون موضوع الامامة ، فكتب الامام ابن تيمية فقيه الحنابلة رسالة هامة أسماها السياسة الشرعية

لإصلاح الراعى والرعية ، وأخرى فى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر •
وكذلك درس رجال القرنين الثامن والتاسع الهجريين موضوع الامامة
فكتب ابن جماعة والمقريزى وابن خلدون عن الامامة وجمعوا آراء هامة
تمثل جانبا أساسيا فى النظرية السياسية الاسلامية ، بل تمثل تطورا فى
النظرية السياسية فى الاسلام •

ثانيا : طبقات علماء الاسلام ونظرياتهم السياسية

- ١ - الفارابي •
- ٢ - ابن سينا •
- ٣ - الغزالي •
- ٤ - ابن حزم •
- ٥ - الماوردي •
- ٦ - ابن تيمية •
- ٧ - ابن خلدون •
- ٨ - محمد عبده •

النظرية السياسية عند الفارابى :

حاول أبو نصر الفارابى أن يفهم أمور الاجتماع البشرى وأن يدرس خصائصه وصفاته ومميزاته وأسس ، وخص الى أنه لا سبيل الى تحقيق الكمال الانسانى الا بوجود ظاهرة الاجتماع •

قسم الفارابى المجتمعات الانسانية الى ثلاث مجتمعات ، المجتمعات اعظمى والمجتمعات الوسطى ، والمجتمعات الصغرى ، الاولى تمثل البشرية كلها مجتمعة فى المعمورة بأسرها ، والثانية هى الامم التى تشغل أجزاء محددة من الجزء المعمور من الارض ، وأما الثالثة فهى المدن وهذه فى نظره المجتمعات الكاملة • ويضيف الى ذلك التقسيم المجتمعات الناقصة وهى تتمثل فى القرى والمحلات وما يشبه ذلك مما ليس له تنظيم واضح محدد •

وفسر الفارابى العلم المدنى وعرفه : « أما العلم المدنى فانه يفحص عن أصناف الافعال والسنة الارادية ، وعن الملكات والاخلاق والسجايا والشيم التى عنها تكون الافعال والسنة ، وعن الغايات التى لاجلها تفعل ، وكيف ينبغى أن تكون موجودة فى الانسان » •

والعلم المدنى أو السياسة تعالج اذن أمور الانسان فى الدنيا ويتحدث الفارابى عن أصناف الافعال التى يصنعها الانسان لنفسه وبارادته ، ومعنى ذلك أن الانسان وهو حيوان اجتماعى يعيش فى مجتمع يتكون منه ومن أناس آخرين انما يصنع القواعد والتنظيم والقوانين التى تنظم أمور مجتمعه والتى يتصرف أعضاؤه وفقا لها أو يجب أن يكون الامر كذلك ، وتلك القوانين ليست ثابتة بل هى متغيرة وفقا للظروف والبلدان •

الحراك الاجتماعى والسياسى :

وناقش الفارابى حركة المجتمعات البشرية ، وجعل منها حورا
أساسيا لحياة ونمو تلك المجتمعات وبقائها فالمجتمعات البشرية فى حركة
تصارعية دائمة تحكمها المصالح المشتركة ، ويحكم البقاء فيها للاقوى الذى
يستطيع قهر ما يقف مضادا له •
يستطيع قهر ما يقف مضادا له •

والفارابى حين يناقش هذه القضية الفلسفية أنما يفرق بين أمرين
أولهما ما هو كائن بالفعل ، وثانيهما ما ينبغى أن يكون عليه المجتمع البشرى
وهو فى ذلك يرسم صورة مثالية لما يتخيله عقل المفكر الفيلسوف •
وهو بطبيعة الحال يناقش مجتمعه باوضاعه السياسية والاجتماعية
وصراعاته الطبيعية ، وخلافاته الدينية والمذهبية ، ويلمس أوجه الكمال
ويوضح مواضع الضعف والنقص فيه •

ويناقش الفارابى فى آراء اهل المدينة الفاضلة ، العوامل التى تحكم
المجتمع وتوجه أفعاله وتصرفاته وهذا ما يعكس فلسفته السياسية فى حركية
المجتمعات يقول : ان قوما قالوا أنا نرى الموجودات التى نشاهدها متضادة
وكل واحد منها يلمس أبطال الآخر ، ونرى أن كل واحد منها اذا حصل
موجدا أعطى مع وجوده شيئا يحفظ وجوده من البطلان ، وشيئا يدفع به
عن ذاته ، وشيئا يعطل به ضده ويفعل منها جميعا شيئا شبيها به فى النوع ،
ويقندر به على أن يستخدم سائر الاشياء •

ويصور الفارابى تعارض الاشياء وتعارض الموجودات ، وهو بهذا
يصور التعارض الطبيعى القائم فى الكون بأسره ليستوى فى ذلك الحيوان

والانسان ، وهذا التطرض يؤدي الى التصارع ، والصراع يؤدي الى الغلبة لفريق على فريق والفريق الغالب هو الاقوى بطبيعة الحال ، والمغلوب هو الاضعف ، والاول هو الاقدر والاجدر بالبقاء .

ويطبق الفارابى هذا المبدأ على المجتمعات البشرية ، فالاجتماع البشرى عنده ليس وليد نزعة فطرية للتعاون ، وانما هو وليد ضرورة تفرضها غريزة عدوانية ونزعة الى التسلط والقهر عند الانسان . يقول الفارابى : فقوم رأوا أن ذلك الاجتماع البشرى ينبغي أن يكون بالقهر ، بأن يكون الذى يحتاج الى مؤازرين يقهر قوماً فيستبعدهم ثم يقهر بهم آخرين فيستبعدهم أيضاً ، وأنه لا ينبغي أن يكون مؤازرة مساوية بل مقهوراً مثل أن يكون أقواهم بدنًا وسلاحاً ويقهر واحداً حتى صار ذلك مقهوراً له قهر به واحد آخر أو نفراً ، ثم يقهر بأولئك آخرين حتى يجتمع له مؤازرون على الترتيب ، فإذا اجتمعوا له صيرهم آلات يستعملهم فيما هو هـواه .

وينطبق أسلوب القهر هذا على الفرد كما ينطبق على الجماعة ، فكما يستخدمه الفرد للحصول على ما يريد كما تستخدمه الجماعة لتحقيق غايتها وأهدافها .

وعلى هذا يمكن القول أن حركة المجتمعات يحكمها ويسيطر عليها الصراع بين اقسام وطوائف كل مجتمع . وأن هدف هذا الصراع هو تحقيق غاية تتوق اليها كل جماعة أو طائفة من طوائف المجتمع ممثلة فيما يرى الفارابى في السلامة ، والكرامة ، واليسار ، والذات ، وهذه الغايات الاربع هي محور الصراع وبالتالي هي محور حركية المجتمعات البشرية .

والفارابى حين يناقش هذه القضايا لا يقرها بل يعترض عليها ،
ويسجل أعتراضاته هذه فيما يتخلية فى المدينة الفاضلة ، كضد للمدينة الجاهلة
الضالة التى تكون فيها الغلبة والقهر للاقوى ، حيث لا يتحقق للانسان كماله
ولاينعم فيها بسعاده .

المدينة الفاضلة :

تمثل المدينة الفاضلة عند الفارابى المجتمع المثالى الكامل الذى ينشده
فكر الفيلسوف والذى تتحقق من خلاله سعادة الانسان أسمى الغايات
التي يتوق الى تحقيقها .

ويشبه الفارابى المدينة الفاضلة بالجسم الكامل الصحيح الذى تتعاون
كافة أعضائه لتحقيق الحياة والحفاظ عليها والابقاء على استمراريتها .
وفى مقارنته للمدينة الفاضلة بالجسم الكامل العاقل الصحيح يقول : كما أن
الجسم الواحد يتكون من اجزاء يحكمها ترتيب مقنن وحكم مرتب بعضها
لبعض ، تخضع لعضو رئيسى هو القلب ، كذلك المدينة الفاضلة ، اجزاؤها
مختلفة الفطرة ، متفاضلة الهيئات لكنها تخضع لرئيس كما يخضع الجسم
الواحد للقلب .

يقول الفارابى : « المدينة الفاضلة تشبه البدن التام الصحيح الذى
تتعاون أعضاؤه كلها على تنميه حياة الحيوان ، وعلى حفظها عليه ، وكما
أن البدن أعضاؤه مختلفة متفاضلة الفطرة والقوى وفيها عضو واحد هو
القلب ، وأعضاؤه تترتب مراتبها من ذلك الرئيس ، وكل واحد فيها جعلت
فيه بالطبع قوة يفعل بها فعله ابتغاء لما هو بالطبع غرض ذلك الرئيس ،
وأعضاء اخرى فيها قوى تفعل أفعالها على حسب اغراضه وهذه التى ليس

بينها وبين الرئيس واسطة فهذه هي في المرتبة الثانية وأعضاء آخر تفعل
الافعال على حسب غرض هؤلاء الذين في المرتبة الثانية ثم هكذا الى أعضاء
تخدم لا ترأس أصلا •

وكذلك المدينة أجزاؤها مختلفة الفطرة ، متفاضلة الهيئات ، وفيها
أنسان هو رئيس ، وآخر يرتب مراتبها من الرئيس ، وفي كل واحد منها
هيئة ومملكة يفعل بها فعلا يقتضى به ما هو مقصود ذلك الرئيس •

وهؤلاء هم أولوا المراتب الاول ، ودون هؤلاء قوم يفعلون الافعال
على حسب اغراض هؤلاء ، وهؤلاء في المرتبة الثانية ، ودون هؤلاء أيضا
من يفعل الافعال على حسب أغراض هؤلاء ، ثم هكذا تترتب اجزاء المدينة
الى أن تنتهى الى آخر يفعلون أفعالهم على حسب أغراضهم « فيكون هؤلاء
هم الذين يخدمون ولا يخدمون ، ويكونون في أدنى المراتب ، ويكونون هم
الاسفلين •

رئيس المدينة الفاضلة :

يجعل الفارابي رئيس المدينة الفاضلة في مكانة القلب من الجسد
يقول . وكما أن العضو الرئيسى في البدن هو بالطبع أكمل أعضائه
واتمها في نفسه وفيما يخصه ، وله من شارك فيه عضو آخر أفضلها ، ودونه
أيضا أعضاء أخرى رئيسية لما دونها ، ورياستها دون رئاسة الاول وهي
تحت رئاسة الاول ترأس وترأس ، كذلك رئيس المدينة هو أكمل اجزاء
المدينة فيما يخصه ، وله من كل ما شارك فيه غيره أفضله ، ودونه قوم
مرؤوسون منه ويرأسون آخرين •

ويجب أن تتوخر في رئيس المدينة قدرات طبيعية وأخرى مكتسبة

ليصل الى منصب الريسة ذلك أن الريسة أنما تكون بشيئين :

١ - الفطرة والطبع :

٢ - الهيئة والملكة الارادية :

ويرى الفارابى أن رئاسة المدينة الفاضلة لا يمكن أن يخدم بها أصلا ولا يمكن فيها أن ترأسها صناعة أخرى بل تكون صناعة تؤم الصناعات كلها وأياه يقصد بجميع افعال المدينة ، ولا يرأسه انسان أصلا ، وانما يجب أن يكون أنسانا قد أستكمل فصارا عقلا ومعقولا بالفعل .

طبيعة السلطة في نظرية الفارابى السياسية :

تقوم فكرة السلطة أصلا على نظرية الفيض وتتخلص في أن الانسان الذى أستكمل فصار عقلا ومعقولا اذا حدث ذلك في كلا جزئى قوته الناطقة أى النظرية والعملية ، ثم في قوته المتخيلة ، كان هذا الانسان هو الذى يوحى اليه ، و ، ويتم هذا بتوسط العقل الفعال ، ويكون ما يفيض من الله تبارك وتعالى الى العقل الفعال يفيض منه الى عقله المنفعل بتوسط المستفاد ثم الى قوته المتخيلة نبيا منخرا بما سيكون ، مخبرا بما هو الان من الجزئيات يعقل فيه الالهى ، وهذا الانسان هو فى أكمل مراتب الانسانية وفى أعلى درجات السعادة ، وتكون نفسه كاملة متحدة بالعقل فهذا أول شرائط الرئيس ، ثم أن يكون له مع ذلك قدرة بلسانه على جودة التخيل بالقول لكل ما يعلمه وقدرة على جودة الارشاد الى السعادة ، وأن يكون له مع ذلك جودة ثبات بدنه لمباشرة أعمال الجزئيات .

فالسطة اذن عند الفارابى سلطة مستوحاة من الله ، مستمدة منه
تبارك وتعالى ، يمنحها من يصطفى ويختار •
وهنا يضيف الفارابى : فهذا هو الرئيس الذى لا يرأسه انسان
آخر أصلا ، وهو الامام ، وهو الرئيس الاول للمدينة الفاضلة ، وهو رئيس
الامة الفاضلة ، ورئيس المعورة كلها من الارض •
وعلى هذا يكون رئيس المدينة الفاضلة كما تصوره نظرية الفارابى
أما نبيا يوحى اليه يستمد سلطانه من الله ، وأما فيلسوفا حكيما فاضلا •

صفات رئيس المدينة الفاضلة :

يرى الفارابى أن تجتمع اثنتا عشر صفة في رئيس المدينة الفاضلة
وقد فطر عليها وهى :

- ١ — أن يكون تام الاعضاء •
- ٢ — أن يكون جيد الفهم •
- ٣ — جيد الحفظ لما يراه •
- ٤ — جيد الفطنة •
- ٥ — حسن العبارة •
- ٦ — محبا للتعليم •
- ٧ — غير شره على المأكول والمشروب والمنكوح ، متجنبيا بالطبع مبغضا
للملذات •
- ٨ — محبا للصدق •
- ٩ — كبير النفس محبا للكرامة ، تكبر نفسه بالطبع عن كل ما يشين من
الامور وتسمو نفسه بالطبع الى الارتفاع منها •

١٠ - يهون عليه الدرهم والدينار وسائر أعراض الدنيا •

١١ - قوى العزيمة على الشيء الذى ينبغي أن يفعل •

١٢ - جسورا مقداما غير خائف ولا ضعيف النفس •

وإذا أتفقت هذه الخصال فى أنسان كان هو الرئيس ، وإذا لم يوجد
أخذت الشرائع والسنن الذى شرعها هذا الرئيس ويكون الثانى يخلف
الاول واجتمعت فيه ست شرائط وهى :

١ - الحكمة •

٢ - ألعلم بالشرائع السنن والسير التى بدها الاولون وحفظها •

٣ - جودة الاستنباط فيما لا يحفظ عن السلف مع احتذاء حذو

الاولين •

٤ - جودة رواية وجودة استنباط لما سبيله أن يعرف فى وقت من
الاقوات الحاضرة من الامور والحوادث التى تحدث مما ليس سبيلها أن
يسير فيه الاولون •

٥ - جودة أرشاد بالقول الى شرائع الاولين •

٦ - جودة ثبات بدنه فى مباشرة الحروب •

فاذا لم تتوفر هذه الصفات فى شخص ، ولكن وجد اثنان أحدهما
حكيم والثانى تتوفر فيه الشرائط الباقية كانا هما رئيسين للمدينة الفاضلة ،
فاذا تفرقت هذه الصفات فى أكثر من واحد حتى يبلغ العدد ستة كانوا هم
الرؤساء الافاضل ، وتحكم المدينة من خلال ما يشبه المجلس هو مجلس
الحكماء ، فاذا لم يوجد رئيس للمدينة الفاضلة فانها بعد مدة ستهلك •

وتظهر بطبيعة الحال المؤثرات الخارجية في فكر الفارابي سواء ما يلمحه الدارس من التأثيرات اليونانية وخاصة فكر أفلاطون وأرسطو في تقسيمه للمجتمعات ، ووجود من يخدم ومن يخدم وهو ما يماثل الرق ثم يلمس الدارس أيضا المؤثرات السياسية الشيعية في فكره فالرئيس عنده يكاد يتشابه مع الامام المعصوم ذي العلم الواسع الشامل عند الشيعة وكذلك تسلسل رئاسة المدينة • كما أن طبيعة السلطة المستمدة بوحى من الله أيضا تتشابه مع فكرة السلطة في النظرية السياسية الشيعية وهو حين يرى أن أولى الناس برئاسة المدينة الفاضلة يجب أن يكون النبی أو الفيلسوف أو مجلس الحكماء يجعل لطبيعة السلطة عنده خاصة أو صفوة تتولى مقاليد السلطة •

النظرية السياسية عند ابن سينا

(٣٧٠ : ٤٢٨ هـ / ٩٨٠ : ١٠٣٧ م)

جمع ابن سينا بين العلم والرياسة والوزارة ، وكرس حياته للدرس وذاعت شهرته في الطب ، كما أشتغل بالفلسفة وبصفة خاصة وهو ما يعنينا هنا الفلسفة السياسية •

كتب ابن سينا أعمالا هامة في الفكر السياسى منها : السياسة والشفاء والاشارات والتنبهات • وقد كانت أعماله من الاسس الاولى للفلسفة السياسية الاسلامية حتى أصبح ابن سينا بمقتضى كتاباته من أشهر فلاسفة السياسة المسلمين •

ويرى ابن سينا أن الاسلام يهدف الى إقامة دولة عادلة فاضلة ويتحقق هذا من خلال تطبيق الشريعة الاسلامية • وتقوم الدولة الفاضلة عند ابن سينا على ركنين أساسيين •

الاول : القيادة النبوية •

الثانى : القانون الالهى الموحى به •

أما فيما يتعلق بالركن الاول فهو الى جانب كونه يتفق مع الفارابى في قضية القيادة لنبوية ، فهو يرى أن النبى أو قائد الدولة عليه مسئولية اساسية هى إقامة مجتمع سياسى يعطى فيه للدولة قوتها ومكانتها أى سلطة تباشر وتطبق في هذا المجتمع •

كما أن هذه الدولة تدرك بداية أن دستورها الاعلى الموحى به يهدف

الى تحقيق الخير والحق ، وتوجيه الانسان نحو بلوغ السعادة الحقيقية
في الدارين .

الامام أو الخليفة :

يرى ابن سينا في كتاب الشفاء أن الخليفة يجب أن تتوفر فيه الشروط

الاتيية :

١ — الشجاعة •

٢ — العمدل •

٣ — حسن التدبير •

٤ — العلم بلحكام الشريعة الاسلامية •

الاستخلاف :

يرى ابن سينا أن على رئيس المدينة العادلة أن يوجب الطاعة لمن

يأتى بعده ، وهو بهذا يؤيد ولاية العهد أو الاستخلاف ، ويقول أنه أى

الاستخلاف لا يكون الا من جهة أو باجماع من أهل السابقة •

ويرجع الاستخلاف بالنص فيقول : ان الاستخلاف بالنص أصوب ،

فان ذلك لا يؤدي الى التشعب والتشاغب والاختلاف •

ويبدو ان ابن سينا كان متأثرا في هذا بما حدث بعد وفاة النبي ﷺ

وما تعرضت له الامة الاسلامية من انقسام حول موضوع الخلافة ، ولذلك

يرى أن الاستخلاف بالنص ادعى أن يستند عليه المسلمون في نظرية

السياسة والحكم ، فهو وسيلة من الوسائل التي تحمي الامة الاسلامية

والدولة من الاضطراب والتهزق واختلاف الكلمة •

الطاعة :

والطاعة في نظرية ابن سينا السياسية واجبة على الامة تجاه الخليفة ومن واجبت الافراد الاساسية أن يناصروه ويعضدوه ويدافعوا عنه ضد أى معتصب للسلطة يقول : فعلى الكافة من أهل المدينة قتاله أى الخارج (على الخليفة) ، وإن لم يفعلوا أصبحوا عصاة عصوا الله ورسوله وكفروا به وذهب ابن سينا الى أبعد من ذلك فباح دم من يقعد عن ذلك الواجب وهو متمكن .

السنة النازلة :

يعطى ابن سينا في نظريته السياسية سلطة جديدة للامام أو يقول أن من حقه يفرض السنة النازلة على مجتمعات أخرى ، وأن يعيد الصواب الى المدن الضالة أو المدن الجاهلة .

الا أن يكون الوقت يوجب التصريح بأن لا سنة غير السنة النازلة ، فان الامم اذا ضلت فسنت عليها سنة ، فانه يجب أن يؤكد الزامها ، واذا أوجب الزامها فربما أوجب توكيدها أن يحمل عليها العالم بأسره . .

وتعكس نظرية ابن سينا السياسية تأثره بالاحوال السياسية وانتقادات الفكرية المعاصرة ، خاصة الفكر الشيعي ، حتى أن بعضهم رماه بـ"لنثسييم" ويبدو واضحا تأثره بالمفاهيم والقيم الاسلامية ، ومحاولته مزج الفكر السياسى الاسلامى وخاصة فكر الفارابى بالفكر اليونانى وخاصة الفكر الافلاطونى .

تظهر في نظريته السياسية واقعيته الواضحة ذلك أن الدولة التى أرادها من خلال مدينته الفاضلة تقوم على أصول من الشريعة الاسلامية التى جاء بها رسول الله ﷺ الى البشر .

النظرية السياسية عند الغزالي

(٤٥٠ : ٥٠٥ هـ / ١٠٥٨ : ١١١١ م)

ولد الامام أبو حامد الغزالي في غزاة احدى قرى طوس عام ٤٥٠ هـ / ١٠٥٨م وتوفي عام ٥٠٥ هـ / ١١١١م . وقد قضى الغزالي فترة قصيرة من حياته في طوس ، ثم انتقل بعدها الى نيسابور حيث انتقى بامام الحرمين أبي المعالي الجويني فتمتلمذ عليه ودرس الفلسفة والمنطق وتعلم الجدل وظل ملازما لشيخه الى أن مات فرحل الغزالي الى بغداد عام ٤٨٣ هـ / ١٠٩٠م حيث التحق بالمدرسة النظامية وقام بالتدريس فيها ، وألف مؤلفاته الشهيرة ، الفلسفة والاخلاق ، ومقاصد الفلاسفة ، وتهافت الفلاسفة ، والاقتصاد في الاعتقاد ، والمنقذ من الضلال .

وفي بغداد كان للغزالي مكانة رفيعة يجاس لمنظرة الائمة والعلماء ، حتى قيل أن مجلس الغزالي يحضره ثلاثائة عمامة من أكابر العلماء ، وأصبح الامام مضرب الامثل في التدريس والافادة .

وارتحل الغزالي في طلب العلم وأداء فريضة الحج فزار مكة والمدينة وزادت عليه أعباء الدنيا فتصوف واشتغل بتركية النفس ومجاهدتها وتهذيب الاخلاق ، وألف كتاب احياء علوم الدين في تلك الفترة ثم عاد مرة أخرى الى بغداد .

ورجع الغزالي الى خراسان حيث انقطع للعبادة ، وأكثر العزلة فطلب فيه فخر الدين بن نظام الملك التدريس بالمدرسة النظامية في نيسابور .

فأبى وقال : أريد العبادة ، فقال له : لا يحل لك أن تمنع عن المسلمين الفائدة منك ، فاستجاب له ودرس بها مدة قصيرة •

وقد عاش الغزالي في عصر نضجت فيه العقول ، واختلفت أساليب ووسائل المعرفة ، وتدفقت التيارات الفكرية والثقافية المختلفة مؤثرة في العقول الإسلامية ، وكثر الكلام في العقائد ، وزاد الجدل ، واختلف المفكرون على اختلاف تخصصاتهم في كثير من القضايا والمسائل العقدية ، والمذاهب والديانات ، وزاد الغلو ، وظهر التعصب للمذاهب والطرق ، وكثرت الفرق وانحرف بعضها في معتقداته •

وأمام هذا الخضم المتلاطم من الأفكار والآراء والنظريات والمذاهب والفلسفات كان للغزالي موقف وفكر وفلسفة • فقد رد على الفرق في عصره ويعددهم كالآتي :

١ — المتكلمون الذين يدعون أنهم أهل النظر •

٢ — الباطنية الذين يزعمون أنهم أصحاب التعليم ، والمخصوصون بالاعتباس من الإمام المعصوم •

٣ — الصوفية وهم يدعون أنهم خواص الحضرة وأهل المشاهدة والمكاشفة •

٤ — الفلاسفة وهم يزعمون أنهم أهل المنطق والبرهان •

وقد درس الإمام الغزالي آراء هذه الفرق وعرف ما عندهم مما أضاف إلى تجربته الفكرية وزاد في تعميق أبعادها وأثرائها • وما يهمنا في هذه الدراسة هو رأيه في السياسة والحكم ، وهو ما أفرد

له قسما خاصا في كتاب الاحياء ، ومبحثا مستقلا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد .

وتتسم النظرية السياسية عند الغزالي بالوضوح . كما يبرز فيها سمات العصر الذي كتبت فيه ، فقد صاغ الغزالي نظريته السياسية متأثرا بالظروف السياسية التي عاشها في عصره ، ومع ذلك تتضح فيها الاصول الاسلامية الاساسية للحكم والسياسة ، والعودة الى العصر المثالي للدولة الاسلامية لاستقاء الاصول من منابعها .

فالخلافة عنده مثلما عند أهل السنة والجماعة خلافة رسول الله ﷺ ذلك المنصب الذي تولاه النبي عليه الصلاة والسلام الخلفاء الراشدون المهديون ، الذين كانوا أئمة وعلماء ، فقهاء في أحكام الله ، مستقلين بالفتاوى في الاقضية ، لا يستعينون بالفتهاء الا نادرا وما يتعلق بها من الاحكام ، واقبلوا على الله باجتهدهم .

ويتفق الغزالي مع فقهاء المسلمين في ان الامام الحق بعد رسول الله ﷺ هو الصديق رضى الله عنه ، يتبعه الخلفاء الثلاثة عمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم .

ضرورة الامامة :

يرى الامام الغزالي ان الدين والسلطان توأمان ، ولهذا قيل : الدين أس والسلطان حارس وما لا أساس فمهدوم ، وما لا حارس له فضائع . وعلى ذلك فالامامة ضرورة اساسية لحفظ الدين اذ بدونها لبطل الدين والدنيا جميعا . والسلطنة مطلوبة مؤيدة باجماع الامة اذ لولاها لثار القتال بين الخلق وزال الامن وخرجت البلاد وتعطلت المعاش .

يقول الامام انغزالي : أن النظر في الامامة تدور على أطراف ثلاثة :

الاول : وجوب نصب الامام :

لما كان نظام الدين لا يحصل الا بامام مطاع تحتم بالضرورة نصب الامام ، كذلك لما كان أمر الدين مقصود لصاحب الشرع عليه الصلاة والسلام قطعاً كان الامام بالضرورة خليفة للنبي ﷺ .

ويؤكد ان الدين لا ينتظم الا بتحقيق الامن على حاجات الانسان الضرورية والا فمن كان مستغرقاً بحراسة نفسه من سيوف الظلمة وطلب قوته من وجد الغلبة متى يتفرغ للعلم والعمل وهما وسيلتاها الى سعادة الآخرة ويصل هن هذا الاقتراض الى نتيجة تقول : ان نظام الدين أى مقادير الحاجة بشرط لنظام الدين .

كما يرى أن الامن على الانفس والاموال لا ينتظم الا بسلطان مطاع ، وذلك يتضح فى أوقات الفتن بموت السلاطين والائمة ، ولو دام ذلك ولم يتدارك بنصب سلطان آخر مطاع دام الهرج وعم السيف وشمل القحط وهلك المواشى ، وبطلت الصناعات ، وكان كل من غلب سلب ولم يتفرغ أحد للعبادة والعلم ان بقى حيا .

الثانى - الامام :

لابد أن يتصف الامام بخصائص وصفات يختلف بها عن غيره ، فيجب أن يكون أهلاً لتدبير الخلق وحملهم على مرادهم ، وذلك لا يحصل الا اذ توفرت شروط ثلاث :

(أ) الكفاية :

(ب) العلم :

(ج) السورع :

وتلك من خصائص وشرائط القضاء • ويضاف اليها شرط رابع وهو النسب القرشي •

(ب) التنصيص :

لم يكن نص رسول الله ﷺ على أمام أصلا ، ذلك أنه لو فعل لكان أولى بالظهور من توليته أحاد الامراء على الجنود في البلاد ولم تكن خلافة الصديق وأمه امته للمسلمين الا بالاختيار والبيعة ، وأما النص فهو مما اخترعته الروافض •

والتنصيص الذي يذكره الغزالي هنا يعنى ولاية العهد ، وهو أما أن يكون من النبي ﷺ ، أو من جهة أمام العصر بأن يعين لولاية العهد شخصا معيناً من أولاده من سائر قریش •

ويرد الغزالي على دعاة النص والتعيين يقول : لو أن التنصيص واجب من واجبات النبي والخليفة كى يقطع دابر الاختلاف كما قالت بعض الامامية قلنا ، لو كان واجبا لنص رسول الله ﷺ ولم ينص هو ولم ينص عمر أيضا ، بل ثبتت أمامه ابى بكر وأمامه عثمان وأمامه على بالتفويض •

(ج) : التفويض :

والتفويض يكون من رجل ذى شوكة يقتضى أنقياده وتفويضه ومتابعة الآخرين ومباذرتهم الى المبايعة ، وذلك قد يسلم فى بعض الاحيان لشخص واحد مرموق فى نفسه مرزوق بالمطابفة ، مسئول على الكافة ففى بيعته وتفويضه كفاية عن تفويض غيرم لان المقصود جمع شتات الاراء لشخص

واحد مطاع • وقد صار الامام بمبايعة هذا المطاع مطاعا ، وقد لا يتفق هذا لشخص واحد بل لشخصين أو ثلاثة أو جماعة فلا بد من اجتماعهم ويعتبرهم واتفاقهم على التفويض حتى تتم الطاعة •

والتفويض عند الغزالي يوازي الشورى أو جماعة العدول أو أهل الحل العقد الذين يناط بهم مهمة اختيار الامام نيابة عن الامة وهم أهل الاختيار •

الثالث : شرح عقيدة أهل السنة :

وفيهما يبين الغزالي كيف أنقسم الناس الى فريقين — فريق غالى واسرف حتى ادعى عصمة الائمة وفريق يهجم على صحابة رسول الله وذمهم وأطلق لسانه بالقدح فيهم وهو ياخص رأى أهل السنة في أن ترتيب الائمة الخلفاء الاربعة في الفضل هو ترتيبهم في الامامة ، وقد أجمع السلف على تقديم الصديق ، ثم نص أبو بكر على عمر ، ثم أجمعوا بعده على عثمان ثم على وليس يظن فيهم الخيانة في دين الله لغرض من الاغراض ، وكان أجماعهم على ذلك من أحسن ما يستدل به على مراتبهم في الفضل ومن هذا اعتمد أهل السنة هذا الترتيب في الفضل ، ثم بحثوا عن الاخيار فوجدوا فيها ما عرف به مستند الصحابة وأهل الاجماع في هذا الترتيب •

شروط الامامة :

شرائط الامامة عند الغزالي بعد الاسلام والتكليف خمسة هي :

(١) الذكورة •

(ج) العلم .

(د) — النسب القرشي لقوله صلى الله عليه وسلم الائمة من قریش .

الدولة :

يفرق الغزالي بين الخلافة والحكومة ، فالخليفة يأتي على رأس الدولة ، بينما تكون الحكومة في يد الوزراء أو الافراد المدعين بالقوة العسكرية ويحصلون على شرعيتهم بالدعاء للخليفة في الخطبة وطبع اسمه على السكة .

العدل والانصاف :

يقدم الغزالي اصولا عشرة للعدل والانصاف يضعها أئمة وعلماء وأعيان ولاية أمر المسلمين من الائمة والوزراء والامراء يقول :

الاصل الاول :

أن يعرف قدر الولاية ويعلم خطرها ، فانها نعمة من الله من قام بحقها نال من السعادة ما لانهاية له ولا سعادة بعده ، ومن قصر عن النهوض بحقها حصل في شقاوة بعدها الا الكفر بالله ، والدليل على عظم قدرها وجلالة خطرها ما روى عن رسول الله ﷺ : عدل السلطان يوما واحدا أحب الى الله من عبادته سبعين سنة . وأنه قال : أحب الناس الى الله تعالى وأقربهم اليه السلطان العادل ، وأبغضهم اليه وأبعدهم منه السلطان الجائر .

الاصل الثاني :

هو أن يشترك أبدا الى رؤية العلماء ويحرص على أستماع نصائحهم وأن يحذر من علماء السوء الذين يحرصون على الدنيا فهم يثنون عليك

ويغرونك ويظنون رضاك طهما فيما في يدك من حيث الحطام ووبيل الحرام
ليحصلوا منه شيئاً بالمكر والحيل ، والعلم هو الذى لا يطمع فيما عندك من
المال ، وينصفك فى الوعظ والمقال •

الاصل الثالث :

الا يقنع برفع يده عن الظلم لكن عليه أن يهذب غلمانه وأصحابه وعماله
ونوابه فلا يرضى منهم بالظلم لانه مسئول عن ظلمهم قبل ما هو مسئول عن
ظلم نفسه ، وعليه الا يسلط شهوته وغضبه على عقله ودينه ، ولا يجعل عقله
ودينه أسرى شهوته وغضبه •

الاصل الرابع :

تجنب الكبر ، وايتار العفو ، والتجاوز عن الاخطاء •

الاصل الخامس :

هو أنه فى كل واقعة تصل اليه وتعرض عليه يقدر أنه واحد من جملة
الرعية ، وأن الوالى شخص سواء ، فقبل ما لا يرضاه لنفسه يكون قد خان
رعيته وغش أهله •

الاصل السادس :

الا يحقر انتظار ارباب الحوائج ووقوفهم ببابه فان قضاء حوائج
المسلمين أفضل من قوافل العبادة •

الاصل السابع :

الا يعود نفسه الاشتغال بالشهوات من لبس الثياب الفاخرة وأكل

الاطعمة الطيبة ، وأنما عليه أن يستعمل القنفاة في جميع الاشياء فلا عدل
بلا قنفاة .

الاصل الثامن :

متى أمكنه ان يعمل الامور بالرفق واللطف فعليه أن لا يعملها بالشدة
والعنف .

الاصل التاسع :

أجتهد الامام في أن يرضى رعيته بموافقة الشرع .

الاصل العاشر :

الا يطلب رضا من أحد من الناس بمخالفة الشرع فان سخط بخلاف
الشرع فلا سخط له .

شرعية الثورة :

يقول الامام الغزالي : أن على السلطان الظالم أن يكف عن ولايته وهو
أما معزول أو واجب العزل .

ويرى أن وجود السلطان الظالم لا يمنع أخذ الحق ، لان السلطان
الظالم الجاهل مهما ساعدته الشوكة وعسر خلمه وكان في الاستبداد به فتنة
في الامر بطاعة الامراء ، والمنع من سل اليد عن مساعدتهم أوامر وزواجر ،
فالذي نراه ان الخلافة منعقدة للمتكفل بها من بنى العباس رضى الله عنه ،
وأن الولاية نافذة للسلطين في أقطار البلاد والبايعين للخليفة .

ويقول الغزالي : وقد ذكرنا في كتاب المستظهرى المستبطن من كتاب
كشف الاسرار وهتك الاستار تأليف القاضى أبى الطيب فى الرد على أصناف
البروافض من الباطنية وما يشير الى وجه المصلحة منه . والقول الوجيز ان

نواحي الصفات والشروط تشوقنا الى مزايا الصالح ولو قضينا ببطلان الولايات الان لبطلت المصالح رأسا .

النظرية السياسية عند ابن حزم (٣٨٤ : ٤٥٦ هـ / ٩٩٤ : ١٠٦٣ م)

يقدم ابن حزم فقيه الاندلس وعمدة أهل الكلام فيها نظرية سياسية تكشف عن عمق في الادراك السياسى ، وتبلور للفكر والاراء التى قدمتها الفرق الاسلامية جميعا ، وما أثارته من جدل وخلاف ومناقشات حول قضية الامامة باعتبارها محور النظرية السياسية الاسلامية .

وتعكس نظرية ابن حزم قوة الحجج التى يقدمها فيما يرفض وينتقض من فكر شيعى متطرف ، أو فكر معتزلى خارج في رأيه عن الاصول ، كما يورد ما يوافق فكر أهل السنة والجماعة من آراء الفكر على اختلاف مذاهبهم. وأتجاهاتها .

ويتناول ابن حزم الظاهرة السياسية التى شغلت فكر المسلمين وهى ظاهرة الامامة أو الخلافة بالتحليل السياسى ، وساق أمثلة كثيرة تدعمها نصوص الكتاب والسنة لتستقيم بها الحجة على أهل الخلاف من الفرق الاسلامية كذلك تأثر ابن حزم بالظواهر السياسية في بلاد الاندلس ، وما كان يجرى في بلاد الشام عموما من أحداث وتطورات في أنظمة الحكم والانظمة الادارية في ربوع الدولة الاسلامية ، فانعكس هذا في نظريته السياسية ، وظهر في صياغته لها كما أنعكس على فكرة الامامة .

وجوب الامامة :

ويؤى ابن حزم أن الامامة واجبة ولا يمكن بغيرها أن تستقيم أمور

الرعية عيتقول باتفاق جميع أهل السنة بوجميع المؤجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على ذلك — أى أن الامة جميعا بكل فرقها وأقسامها تؤكد على وجوب الامة — لكن الخلاف بينهم فى كيفية وجوبها •

طاعة الامام :

تجب الطاعة والانقياد لامام عادل يقيم فى الرعية أحكام الله ويسوسهم باحكام الشريعة • والطاعة واجبة بنص القرآن الكريم لقوله تعالى : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم •

وحدة الامام :

الاصل عند ابن حزم الوحدة فى الامة فلا يجوز أن يقوم على ولاية أمر الامة أمامان ، اذ لا يجوز أن يكون فى العالم أمامان فى وقت واحد وذلك على عكس ما قال به بعض الفرق كأصحاب محمد بن كرام السجستاني من جواز وجود أمامين فى وقت واحد ، وأقاموا حجتهم فى ذلك بأن الانصار قالوا يوم السقيفة هنا أمير ومنكم أمير ، كما اجتمعوا أيضا على ذلك بوجود على ومعاوية والحسن فى وقت واحد •

ويرفض ابن حزم هذه الحجة باعتبار أن رأى الانصار كان خطأ أدامهم الى الاجتهاد ، ويورد حديث رسول الله ﷺ : اذ بويع لامامين فاقتلوا الاخر منهما ويضيف ابن حزم أن قول الانصار لا حجة فيه ، كما أن المهاجرين خالفوهم الرأى ، ولا بد اذا اختلف القائلان على قولين متنافيين من أن يكون أحدهما حقا والاخر خطأ وهذا الموقف يوجب أن يرد الى ما تعرضه الله عز وجل اليه عند التنازع اذ يقول تعالى : فان تنازعتم فى شىء

فردوه الى الله والى الرسول أن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر . فقد حرم الله تعالى التفرق والتنازع ، وإذا كان أمامان حصل التفرق المحرم فوجد التنازع ووقعت المعصية .

وأما على ومعاوية فما سلم قط أحدهما للآخر ، وعلى هذا فقد صح الاجماع على بطلان قول ابن كرام الساجستاني ، وكذلك كان الامر الى أن سلم الحسن بن على الى معاوية ، وعلى هذا فلا يجوز أن يكون للإمامة أمامان .

الامامة في قريش :

يقول ابن حزم : أختلف القائلون بوجوب الامامة في قريش ، فذهب أهل السنة وجميع الشيعة وبعض المعتزلة ، وجمهور المرجئة الى أن الامامة لا تجوز الا في قريش .

وذهب الخوارج كلها ، وجمهور المعتزلة وبعض المرجئة الى أنها جائزة في كل من قام بالكتاب والسنة قرشيا كان أو غريبا أو ابن عبد ، وقال ضرار بن عمرو الغطفاني : إذا اجتمع حبشي وقرشي كلاهما قائم بالكتاب والسنة ، فالواجب أن يقوم الحبشي لانه اسهل لخلعة اذ حاد عن الطريقة .

لا وراثة في الخلافة :

يرى ابن حزم أن الوراثة غير جائزة في الخلافة ، فلما كان خلفاء رسول الله ﷺ وهم أولوا أمر المسلمين من بعدهم ، يتبعون ولا يبتدعون ، يطبقون القرآن والسنة لم يكونوا ورثة له في النبوة ، فما جاء في الديانات قط أنها تورث ولو جاز أن تورث لكان من ولاة رسول الله ﷺ مكانا ما اذا مات وجب أن يرث تلك الولاية عاصبه ووراثه ، وهذا ما لا يقولونه ، فكيف

وقد صح بإجماع أهل القبلة حاشا الروافض أن رسول الله ﷺ، قال
لا نورث ما تركناه صدقة •

ويرد ابن حزم على الشيعة الذين يقولون أن الامامة في جميع
ولد علي بن أبي طالب من خرج منهم يدعوا الى الكتاب والنسنة وجب سل
السيف معه ، ومن قال من الروافض الامامة في علي وحده بانص ثم في
الحسن والحسين وادعوا ناصا آخر من النبي ﷺ بالنص عليه ثم في الحسين
لقول الله عز وجل (وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) قالوا:
فولد الحسن أحق من أخيه ثم محمد بن الحسين ثم جعفر بن محمد بن علي
ابن الحسين وهذا مذهب جميع متكلميهم كهشام بن الحكم ، وهشام
الجوابلي ، وداود الحواري ، وداود الرقي ، وعلي بن منصور ، وعلي بن
هيثم ، وأبي علي السكاك تلميذ هشام بن الحكم ، ومحمد بن جعفر بن
أنعمان شيطان الطاق وأبي ملك الحضرمي ، ثم أفتقت الرافضة بعد موت
هؤلاء •

لا عصمة للأئمة :

تقول الشيعة بعصمة فالامام عندهم معصوم عنده علم الشريعة
وترجع اليه الناس في أحكام الدين ليكونوا معا تعبدوا به على يقين •

ويرفض ابن حزم هذا القول ويقول : أنه لا يجب اتباع أحد دون
رسول الله ﷺ ، أما الحاجة لفرض الامامة لتنفيذ الامام عهود الله تعالى
الواردة علينا عن النبي ﷺ •

ويحتج ابن حزم على ذلك بأن عليا بن أبي طالب رضى الله عنه قبل

تحكيم القرآن الكريم ، ولم يقل كيف تطلبون تحكيم القرآن وأنا الامام
المبلغ عن رسول الله ﷺ .

وهو يؤكد أن عليا رضى الله عنه لم يكتم نصا عن رسول الله ﷺ ولم
يستكره علىبيعة الصديق رضى الله عنه ولم يخاف ولم يبتدع .

الخلافة خلافة رسول الله :

يرى ابن حزم أن خلافة الصديق ليست استخلافا على الصلاة بل
استخلاف على أمور الامة ، اذ لا يصح والرسول ﷺ حتى أن يكون هناك
خليفة على الصلاة ، كما أن كل من استخلفه رسول الله ﷺ في حياته كعلي
في تبوك ، وابن أم مكتوم في الخندق ، وعثمان بن عفان في غزوة ذات الرقاع
وسائر من استخلفه على البلاد باليمن البحرين والطائف وغيرهما لم يستحق
أحد منهم قط بلا خائف من أحد من الامة أن يسمى خليفة رسول الله ﷺ
على الاطلاق فصح يقينا بالضرورة التي لا محيد عنها أنها للخلافة بعده على
أتمه ، ومن المقنع أن يجمعوا على أبي بكر وهو عليه السلام لم يستخلفه
نصا ، ولو لم يكن هاهنا الا استخلافه آياه على الصلاة ، كان أبو بكر أولى
بجهد التسمية من غيره .

عقد الامامة :

الامامة عقد بين الحاكم والمحكومين ، لكنه ذهب قوم الى القول بان
الامامة لا تصح الا باجماع فضلاء الامة في أقطار البلاد ، بينما يرى فريق
آخر من العلماء أن الامامة لا تصح بأقل من عقد خمس رجال ، ولم يختلفوا

في أن عقد الامامة يصح بعهد من الامام الميت اذا قصد فيه حسن الاختيار
للأمة عند موته ، ولم يقصد بذلك هوى .

أما من قال بأن الامامة لاتصح الا بعقد فضلاء الأمة في أقطار البلاد
غباطل لأنه تكليف مالا يطاق ومما ليس في انوسع . وما هو أظلم الحرج ،
والله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها ، وما جعل في الدين من حرج . وأما
من قال بالرأى الثانى فيستند الى مقال عمر رضى الله عنه في الشورى ، اذ
قلدها لستة رجل وأمرهم أن يختاروا واحدا منهم ، فصار الاختيار بخمسة
فقط .

ويرى ابن حزم ان عقد الامامة يصح بوجوه أفضلها : أن يعهد الامام ،
ويعتبر أن هذه الطريقة أصلح الطرق وذلك لاتصال الامامة ، وانتظام أمر
الاسلام وأهله ورعيه ما يتخوف من الاختلاف والشغب مما يتوقع في غيره
من بقاء الأمة فوضى ومن أنتشار الادر وارتفاع النفوس وحدوث الاطماع .

فان مات الامام ولم يعهد الى انسان بعينه فوثب رجل يصلح للامامة
فبإيعاه واحد فأكثر ثم قام آخر ينازعه ولو بطرفة عين بعده فالحق حق
الاول ، وسواء كان الثانى أفضل منه أو مثله أو دونه لقول رسول الله ﷺ ،
بيعة الاول فالاول ، فمن جاء ينازعه فاضربوا عنقه كائنا من كان ، فلو قام
أثنان فصاعدا معا في وقت واحد ، ويئس من معرفة أيهما سبقت بيعته
نظر أفضلهما ، وأسوسهما ، فالحق له ، ووجب نزع الآخر لقوله تعالى :
« وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » . ومن
البر تقليد الاسوس ، ولهذا بيعة متقدمة يجب الوفاء بها ، ومحاربة من

نازع صاحبها فإن أستويا في الفضل قدم الاسيرس ، نعم وأن كان أقل فضلا
إذا كان مؤديا للفرائض والسنن ، متجنباً للكبائر مستترا بالصغائر •
الغرض من الامامة عند ابن حزم :

أن الغرض من الامامة عند فقيه الاندلس يتلخص فيما يأتي :

١ — حسن السياسة •

٢ — القوة على القيام بأمور الدين وهو يرى أن تكافأ رجلاً في
الفضل والسياسة أقرع بينهما أو نظر في غيرهما •

الخروج على الامام :

يرى ابن حزم أن الخروج على الامام من باب الامر بالمعروف والنهي
عن المنكر • والامر بالمعروف يكون بالقلب أو باللسان أن قدر على ذلك ،
ولا يكون باليد ولا بسل السيوف ووضع السلاح أصلاً • ويرى أهل السنة
أنه أن كان الامام عدلاً وقام عليه فاسق وجب عندهم بلا خلاف سل السيوف
مع الامام العدل •

يقول ابن حزم : والواجب أن وقع شيء من الجور وإن قل أن يكلمه
الامام في ذلك ويمنع منه فإن أمتنع وراجع الحق وأذن للقودة من
البشرة أو من الاعضاء ولاقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه فلا سبيل
الى خلعه وهو أمام ، كما لا يحل خلعه فإن أمتنع غيره ممن يقوم بالحق
لقوله تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم
والعدوان » •

النظرية السياسية عند الماوردي

يعتبر الفقيه أبو الحسن بن حبيب البصري البغدادي الشافعي من أوائل فقهاء أهل السنة الذين أهتموا ببحث الإمامة .

والماوردي من فقهاء القرن الخامس الهجري وهو يذكر في مقدمة كتابه الاحكام السلطانية ، السبب الذي من أجله قام بتأليفه يقول : ولما كانت الاحكام السلطانية بولاية الامور أحق ، وكان أمّراجها بجميع الاحكام يقطعهم عن تصفحها في تشاغلهم بعلم السياسة والتدبير ، أفردت لها كتابا أدتثلت فيه أمر من لزمت طاعته ، ليعلم مذاهب الفقهاء فيما له فيها فيستوفيه ، وما عليه فيوفيه ، توخيا للعدل في تنفيذه وقضائه ، وتحريرا للنصفة في أخذه وعطائه .

وقد كتب الماوردي كتابه في ظل البويهيين ، وعاصر مالمهم من سطوة وسيطرة على أمور الدولة والحكم ، ولهذا نجد الماوردي يفرد بعد الإمامة والوزارة فضلا خاصا للإمارة ، وضع فيه أسسها ووضع قواعدها وبين شرعيتها ونوعيتها سواء ما كان منها إمارة أستيلاء أو إمارة استكفاء .

ويتساءل المستشرق الانجليزي جب عن الاسباب التي جعلت الماوردي يركز اهتمامه البالغ على الإمامة ثم يركز حولها كل وظائف الدولة ثم يجيب على تساؤله فيقول : يرى البعض أن الماوردي كتب دراسته عن نظرية الخلافة في وقت ضعفت فيه الخلافة ، بينما يرى البعض الاخر أن ما كتب الماوردي عن نظرية الخلافة يعكس الوضع المثالي للدولة كما يراها ، كنوع من الدولة المثالية ، بالمقارنة مع جمهورية أفلاطون ، ويوتبيا مور

لكنه بطبيعة الحال يعتمد اعتمادا أساسيا على الاسس والمبادئ
الاسلامية .

لم يكن الماوردى فيلسوفا وانما كان فقيها مسلما حاول أن يجتهد رأيه
مستخدما الاوضاع السياسية التي عاش في كنفها ليصور ما يراه وما يجب
أن يكون من حيث النظرية السياسية ، متمثلة في أسس اختيار الخليفة ومهام
الامام ، وسلطات الدولة وعلاقتها بالمحكومين .

ويرى جب أنه ليس من العدالة أن نعتبر الماوردى مجرد شارح أو
مفسر لاعمال سابقة ، كما أنه ليس من العدالة أن نتهمه به أنه حاول تطويع
النظريات السابقة لتناسب عصره وزمانه ، ذلك أن الماوردى لم يتردد في أن
يعبر عن آرائه في صفحات كتابه الاحكام حتى ولو كانت مناقضة لآراء من
سبقوه من العلماء والمفكرين .

وهذه الشهادة تقدم الماوردى كصاحب رأى مستقل وكمفكر سياسي
الى جانب كونه من الفقهاء ، كما تضع فكره السياسي في عداد النظرية
المستقلة التي تعبر عن فكرة الذاتى المتميز .

اطار النظرية :

يقوم الاطار العام للنظرية السياسية عند الماوردى على الاسس
الآتية :

- ١ — وجوب الامامة .
- ٢ — أسس الامامة .
- ٣ — أهل الاختبار .
- ٤ — أهل الامامة .

- ٥ - عقد الامامة •
- ٦ - اجابت الامامة •
- ٧ - الاستخلاف •
- ٨ - معرفة الامام •
- ٩ - حقوق الامام •
- ١٠ - خروج الامام عن الامامة •

وجوب الامامة :

وتبدأ نظرية الماوردي بنقطة هامة وهي اعتبار الامامة نصبا دينيا سياسيا فيقول : الامامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا •

فهى أذن خلافة للنبوة ، غايتها حراسة الدين ، وولاية أمور المسلمين وهى واجبة شرعا وليس عقلا وهو بهذا يختلف مع مفكرى الشيعة الذين يرون أن نصب الامام واجب النص والتعيين وواجب أيضا أستنادا الى الحق الالهى •

أسس الامامة :

يرى الماوردي أن أسس الامامة مستقاه من القرآن الكريم والسنة النبوية وهى الشورى والبيعة عملا بما تم فى اختيار الصديق رضى الله عنه أماما وخليفة للمسلمين ، فقد كان بشورى وبيعة أولية أعقبتها بيعة عامة أو بيعة كبرى ملامة كلها •

أهل الامامة :

من بينهم يختار الامام ، ويرى الماوردي ضرورة أن تتوفر فيهم

١ — العدالة الجامعة على شروطها •

شروطا خاصة حددها بسبعة وهي :

٢ — العلم المؤدى الى الاجتهاد في النوازل والاحكام •

٣ — سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة

ما يدرك بها •

٤ — سلامة الاعضاء من نقص يمنع من استيفاء الحركة •

٥ — الرأي المفضى الى سياسة الرعية •

٦ — الشجاعة المؤدية الى حماية البيضة والذب عن الحريم •

٧ — النسب وهو أن يكون من قریش لورود نص فيه وانعقاد الاجماع

عليه •

أهل الاختيار :

أهل أهل الاختيار فهم عدول الامة ، وهم جماعة الشورى ، وهم أهل

العقد والحل ، ويجب أن تتوفر فيهم الشروط الاتية :

١ — العدالة الجامعة على شروطها •

٢ — العلم الذى يتوصل به الى معرفة من يستحق الامامة على الشروط

المعتبرة فيها •

٣ — الرأي والحكمة المؤديان الى اختيار من هو للامامة أصلح ،

وبتقدير المصالح أقوم وأعرف •

عقد الامامة:

حدد الماوردى طريقتين تتعقد بهما الامامة الاولى هي اختيار أهل العقد والحل ، والثانية هي عهد الامام من قبل •

أما الطريقة الاولى وهي اختيار أهل العقد والحل فقد اختلف العلماء في عدد من تتعقد بهم الامامة ، وهم على مذاهب شتى ، يذهب فريق منهم الى القول انها لا تتعقد الا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد ليكون الرضا بالامام عاما والتسليم لامامته اجماعا •

ويعلق الماوردى على هذا الرأي بقوله : وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر رضى الله عنه على الخلافة باختيار من حضرها ولم ينتظر ببيعة قدوم من غب عنها •

وقال فريق من العلماء انها تتعقد بخمسة يجتمعون على عقدها ، أو بعقدها أحدهم برضاء الاربعة • ويستند هذا الفريق في التدليل على صحة رأيه بأمرين ، أولهما : أنبيعة الصديق رضى الله عنه انعقدت بخمسة ثم تابعهم الناس فيها ، وهم عمر بن الخطاب ، وأبو عبيدة بن الجراح ، وأسيد بن حضير وسالم مولى أبي حذيفة ، وبشر بن سعد • وثانيهما : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه جعل الثورى في ستة ليعقد لاحدهم برضاء الخمسة ، وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة •

ويرى علماء الكوفة انها تتعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضاء الاثنين ليكونوا حاكما وشاهدين ، كما يصح عقد النكاح بولى وشاهدين •

وقالت طائفة أخرى من العلماء انها تتعقد بواحد ذلك أن العباس قال

لعلى بن أبى طالب : امدد يدك أبايك فيقول الناس : عم رسول الله ﷺ بايع ابن عمه فلا يختلف عليك أنان ، ولانه حكم وحكم واحد نافذ .

وإذا اجتمع أهل العقد والحل لاختيار الامام من بين أهل الامامة القائمة فيهم بشروطها ، اختاروا أكثرهم فضلا وأكملهم شروطا ، ومن يسرع الناس الى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته ، وإذا تبين لهم من أهل الامامة من أداهم الاجتهاد الى اختياره عرضوها عليه ، فان أجاب اليها بايعوه عليها وانعقدت بيعتهم له الامامة فلزم كافة الامة الدخول في بيعته ، والانقياد الى طاعته .

وان امتنع الامام ولم يجب اليها لم يجبر عليها لانها عقد مراضاة واختيار لا يدخله اكراه ولا اجبار ، وعدل الى من سواء مستحقيها ، فلو تكلفا اثنان في شروط الامامة قدم لها أكبرهما سنا ويجوز مبايعة الاصغر سنا كما لو تقدم لها اثنان أحدهما أعلم والثاني أشجع ، اختير من يقتضيه ويوجبه حكم الوقت ، فان كانت الحاجة الى الشجاعة أدعى لانتشار الثغور وظهور البغاة ، كان الاشجع أحق . وان كانت الحاجة الى فضل العلم أدعى لتسكون الدهماء وظهور أهل البدع كان الاعلم أحق .

ولا يجوز عند الماوردي أن تعقد الامامة لامامين في بلدين على خلاف الشيعة لانه لا يجوز أن يكون للامة امامان في وقت واحد ، وهو يذكر هذا في أحكامه فيقول « وأن قوما شذوا فجوزوه » لكن اذا أخذت البيعة لامامين صحت الامامة للمتقدم بالبيعة .

الطريقة الثانية هي عهد الامام من قبل : انعقد الاجماع على جواز أن يعهد الامام للتخليفة من بعده ، واعتمد الفقهاء في اجماعهم هذا على أمرين

الاول أن الصديق رضى الله عنه عهد للفاروق بنص مكتوب ، وأن المسلمين أثبتوا امامته من بعده ، والثانى أن عمر الفاروق رضى الله عنه عهد بالامامة الى مجلس الشورى .

لكن الفقهاء وخاصة الماوردى وضعوا الاسس التى يجب أن تتبع في العهد ، فإذا أراد الامام أن يعهد بالامامة فعليه أن يجتهد رأيه في الاخذ بها والاقوم بشروطها .

واجبات الامام :

حدد الفقيه أبو الحسن الماوردى واجبات الامام في عشرة نقاط هي :

- ١ — حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه السلف .
- ٢ — تنفيذ الاحكام بين المتشاجرين ، وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة ، فلا يعتدى ظالم ولا يضعف مظلوم .
- ٣ — حماية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الناس في المعاش وينتسروا في الاسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال .
- ٤ — اقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك ، وتحفظ حقوق عباده من اتلاف أو استهلاك .
- ٥ — تحصين الثغور بالعدة المانعة حتى لا تظهر الاعداء بفرقة ينتهكون فيها محرما أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دما .
- ٦ — جهاد من عاند الاسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة ليقام بحق الله تعالى في اظهاره على الدين كله .
- ٧ — جباية الفىء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير خوف ولا عسف .

٨ — تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير ،
ودفعه في وقته لا تقديم ولا تأخير •

٩ — استكفاء الامناء ، وتقليد النصحاء فيما يفوضه اليه من الاموال
لتكون الاعمال بالكفاءة مضبوطة ، والاموال بالامناء محفوظة •

١٠ — أو يباشر بنفسه مشاركة الامور ، وتصفح الاحوال لينهض
بسياسة الامة ، وحراسة الملة ، ولا يعول على التقويض تشاغلا بلذة ،
أو عبادة ، فقد يخون الامين ويغش الناصح •

الاستخلاف :

جوز الماوردي العهد من الامام لمن يأتي بعده فقال اذا عهد الامام
بالخلافة الى من يصح العهد اليه على الشروط المعتبرة فيه كان العهد
موقوفا على قبول المولى واختلف في زمان قبوله ، ف قيل بعد موت المولى في
الوقت الذي يصح فيه نظر المولى ويقول الماوردي : وقبل وهو الاصح
أنه ما بين عهد المولى وموته ، لننتقل عنه الامامة الى المولى مستقرة
بالقبول المتقدم • وليس للامام عزل من عهد اليه مالم يتغير حاله ، وان جاز
له عزل من استتابه من سائر خلفائه لانه مستخلف لهم في حق نفسه ، فجاز
عليه عزلهم ، ومستخلف لولى عهده في حق المسلمين فلم يكن له عزله ،
كما لم يكن لاهل الاختيار عزل ما بايعوه اذا لم يتغير حاله ، غلو عهد الامام
بعد عزل الاول الى ثان ، كان عهد الثاني باطلا والاول على بيعته ، فان خلع
الاول نفسه لم تصحبيعة الثاني حتى يبتدىء •

واذا استعفى ولى العهد لم يبطل عهده بالاستعفاء حتى يعفى للمولى
من جهة المولى ، ثم نظر فان وجد غيره جاز استعفاؤه ، وخرج من العهد

بإجماعها على الاستعفاء والاعفاء ، وان لم يوجد لم يجز استعفاؤه
ولا إعفاؤه ، وكان العهد على لزومه من جهة المولى والمولى •

وتعتبر شروط الامامة في ولى العهد من وقت العهد اليه ، وان كان
صغيرا أو فاسقا وقت العهد ، وبالغا عدلا عند موت المولى لم تصح خلافته
حتى يستأنف أهل الاختيار بيعته •

واذا عهد الامام الى غائب أو الى مجهول الحياة لم يصح عهده ، وان
كان معلوم الحياة كان متوقفا على قدومه ، وان مات المستخلف وولى العهد
على غيبته استقدمه أهل الاختيار نائبا عنه يبايعونه بالنيابة دون الخلافة ،
فاذا قدم الخليفة الغائب انعزل المستخلف النائب ، وكان نظره قبل قدوم
الخليفة ماضيا وبعد قدومه مردودا •

واذا خلع الخليفة نفسه انتقلت الخلافة الى ولى عهده ، وقام خلع
مقام موته • واذا عهد الخليفة بولاية العهد لم يقدم أحدهما على الآخر
جاز ، وعلى أهل الشورى أن يختاروا بعد موت الخليفة أحدهما واذا
استعفى ولى العهد لم يبطل عهده بالاستعفاء حتى يعفى للزومه كما فعلت
الشورى في اختيار عثمان •

ويجوز أن يعهد الخليفة بالعهد الى ثلاثة ، ويرتبهم فتنقل الخلافة
الى الثلاثة على ما رتبهم وقد حدث ذلك في عهد الدولتين الاموية والعباسية
فقد عهد سليمان بن عبد الملك الى عمر بن عبد العزيز ثم بعده الى يزيد بن
عبد الملك ، كذلك رتبها هارون الرشيد في ثلاثة من بنيه هم الامين غالمأمون
غالمؤمن ، على مشورة من فضلاء قومه •

٨ - معرفة الامام :

يرى الماوردى أن يعرف الامام أهل الاختيار معرفة حقيقية ، ولا يلزم الكافة ذلك اذ يكفي أن يعرفوه باسمه ، بينما يرى سليمان بن جرير أن واجب كلهم أن يعرفوا الامام بعينه ، واسمه ، كما عليهم معرفة الله ورسوله ، والذي عليه جمهور الناس أن معرفة الامام تلزم الكافة على الجملة دون التفصيل .

٩ - حقوق الامام :

اذا قام الامام بواجباته فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم ووجب له عليهم حقان هما :

١ - الطاعة .

٢ - النصرة .

١٠ - خروج الامام عن الامامة :

يخرج الامام عن امامته شيئان الاول جرح في عدالته ، والثاني نقص في بدنه .

اولا : الجرح في عدالته أو فسقه :

الجرح في عدالة الامام يعنى الفسق ، وهو على ضربين أحدهما ما تابع فيه شهوة والثاني ما تعلق فيه بشبهة ، أما ما يرتبط بالشهوة فهو ارتكابه للمحظورات واقدامه على المنكرات تحكيما للشهوة ، وانقيادا للهوى ، فهذا فسق يمنع من انعقاد الامامة ومن استدامتها ، فاذا طرأت على من انعقدت

أمامته خرج منها ولو عاد الى العدالة لم يعد الى الامامة الا بعقد جديد •
وأما ما يتعلق بالشبهة ، فقد اختلف حوله العلماء ، منهم من يرى
أن الشبهة حول الاعتقاد لا تخرج من الامامة ، ومنهم من يرى أنها تخرج
الامام من امامته •

ثانيا : النقص في البدن :

ينقسم النقص في البدن عند الماوردي الى ثلاثة أقسام الاول يمنع
من الامامة ، والثاني لا يمنع منها ، والثالث مختلف فيه •

(أ) ما يمنع من الامامة :

- زوال العقل •
- ذهاب البصر •

(ب) ما لا يمنع من الامامة :

- الخشم في الانف الذي لا يدرك به شم الروائح •
- فقد التذوق الذي يفرق به بن الطعوم •

(ج) ما اختلف فيه :

- الصمم •
- أخرس •
- نقض التصرف سواء بالحجر أو القصر •

ويرى الفقهاء المسلمون أن الامامة عقد بين الحاكم والمحكومين وأن
لهذا العقد الذي يشترك فيه طرفان حقوق وواجبات يملئها على كل طرف
ونظرية العقد هذه لم تعرفها أوروبا الا قبيل الثورة الفرنسية ، بينما عرفها

وطبقها المسلمون منذ الصدر الاول ثم تناولها الفقهاء ووضعوا لها الضوابط والحدود والابعاد وأدخلوها في النظرية السياسية الاسلامية •

وانطاعة على المحكومين يملئها العقد (عقد الامامة) طالما أن الامام يقوم بواجباته ويضطلع بمسئوليته ، ولا يخالف الشريعة الاسلامية •
والنصرة واجبة على المسلمين في الحدود التي رسمها الشرع ، وحددها الاسلام فاذا لم يتوفر ذلك تغيرت الحال ، وأصبح من الممكن للامة أن ترى رأيها وأن تتخذ موقفا من الامام •

واجتهاد الفقهاء على النحو الذي مثلته أفكارهم السياسية يدخلها في واقع الامر في عداد النظريات السياسية المتطورة الصالحة للتطبيق ، بل التي توجب النظر فيها لاقتباس ما يمكن اقتباسه لتطبيق في المجتمعات المعاصرة ووضع الفقهاء وخاصة الماوردي الذي تعد نظريته أكثر النظريات السياسية الاسلامية صقلا وتبلورا وكمالا ، مسئولية الامامة واختيار الامام على فريقين من الامة الاسلامية ، الاولى ما اصطلح على تسميته أهل الامامة والثاني ما سموه اصطلاحا أهل الاختيار وهم عدول الامة ورجالها ، والذين تقع عليهم نيابة عن الامة مسئولية وضع الامامة ، في أقدر الأشخاص من أهلها على القيام بها •

النظرية السياسية عند ابن تيمية

فقيه الحنابلة ٦٦١ : ٥٧٢٨ هـ / ١٢٦٢ : ١٣٢٧م

تتسم أراء ابن تيمية بالاستقلالية والتميز عن غيره من الفقهاء « فهو يقيم نظريته على أساس العدل الذى تدل على وجوبه الايتسان الكريمتان : (ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ، ان الله نعماً يعظكم به ، ان الله كان سميعاً بصيراً) • (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ، فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً) » النساء ٥٨ ، ٥٩ •

فاذا كان القرآن الكريم قد أوجب أداء الامانات الى أهلها ، والحكم بين الناس بالعدل فهذا اذن جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة ومن ثم فانظرية السياسية عنده تقوم على ركيزتين أساسيتين هما العدالة والولاية الصالحة •

ومحور النظرية السياسية عنده هى آية الامراء فى كتاب الله تلك الاية التى توجب على الامام أن يولى كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من ولى أمر المسلمين شيئاً فولى رجلاً وهو يجد من هو أصلح منه فقد خان الله ورسوله • وقيل أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لابنه « من ولى من أمر المسلمين شيئاً فولى رجلاً لمولاه أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين •

ويضع ابن تيمية أربعة معايير ضمانا لاختيار من يقوم على أمر المسلمين :

- ١ — استعمال الاصلح •
- ٢ — اختيار الامثل فالامثل •
- ٣ — القوة والامانة •
- ٤ — معرفة الاصلح وكيفية اتمامها •

المجتمع عند ابن تيمية :

يرى ابن تيمية أنه لا بد لكل حي من ارادة وطلب في نفسه يقتضى به فعل نفسه ويقتضى به فعل غيره اذا أمكن ذلك ، فان الانسان حي يتحرك بارادته ، وبنو آدم لا يعيشون الا باجتماع بعضهم مع بعض •

ومن هنا كانت الامارة ضرورية فلا بد عنده اذا اجتمع اثنان فصاعدا أن يكون بينهما ائتمار بأمر ، وتناه عن أمر ، ولهذا كان أقل الجماعة في الصلاة اثنان كما قيل أن الاثنان فما فوقها جماعة • ولما كان ذلك اشتراكا في مجرد الصلاة حصل باثنتين ، كان أحدهما والآخر مأموما •

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه رضى الله عنهما : اذا حضرت الصلاة فأذننا وأقيما ، وليؤمكما أكبركما سنا ، وكان متقاربين في القراءة •

ويرى ابن تيمية أيضا أنه لما كان كل بشر حي يتحرك بارادته فمن لم تكن نيته وعمله صالحين لوجه الله ، كان عمله عملا فاسدا ، أو لغير وجه الله وهو الباطل •

العدل أساس الملك :

يقيم ابن تيمية دولته على أساس العدل ، فيقول : وأمر الناس انما تستقيم في الدنيا مع العدل الذى قد يكون فيه الاشتراك في بعض أنواع الاثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق ، وان لم تشترك في أثم • ولهذا قيل : أن الله يقيم الدولة اذا كانت كافرة ، ولا يقيم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة •

أولو الامر :

أمر الله تعالى في كتابه بطاعته وطاعة رسوله وأولى الامر من المؤمنين كما قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم ، فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول ، ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلا (انفساء ٥٩) •

ويقسم ابن تيمية أولى الامر الى صنفين :

العلماء والامراء فاذا صلحوا صلح الناس ، واذا فسدوا فسد الناس ، كما قال أبو بكر رضى الله عنه للاحمسية لما سأله : ما بقاؤنا على هذا الامر للصالح ؟ قال : ما استقامت لكم أئمتكم • ويدخل فيهم الملوك والمشايع وأهل الديوان ، وكل من كان متبوعا فهو من أولى الامر •

ويجب على كل واحد من هؤلاء عند ابن تيمية : أن يأمر بما أمر الله به ، وينهى عما نهى الله عنه ، وعلى كل واحد ممن عليه طاعته أن يطيعه في طاعة الله ولا يعصيه في معصيته ، كما قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه حين تولى أمر المسلمين في خطبته : أيها الناس القوى فيكم الضعيف عندي

حتى أخذ منه الحق ، أطيعوني ما أظمت الله ورسوله ، فإذا عصيت فلا طاعة لى عليكم •

ممارسة السلطة :

يضع ابن تيمية أربع نقاط عملية لممارسة السلطة ، هى استعمال الإصلاح ، واختيار الامثل فالامثل ، والقوة والامانة ، ومعرفة الاصلح وكيفية تمامها •

وهذا من أوليات الواجبات الملقاة على الامام باعتباره ولى أمر المسلمين جميعا فعليه أن يبحث عن المستحقين للولايات من نوابه وعماله عنى لامصار الذين هم نواب ذوى السلطان ، والقضاة ، ومن أمراء الاجناد ومقدمى العساكر الصغار والكبار ، وولاة الاموال من الوزارة والكتاب والشايدى • والسعاة على الخراج والاموال وغير ذلك من الاحوال التى للمسلمين •

استعمال الاصلح :

وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده وينتهى ذلك الى أئمة الصلاة والمؤذنين والمقرئين والمعلمين وأمير الحاج ، والعيون الذين هم القصاد ، وخزان الاموال ، وحراس الحصون ، والحدادين الذين هم البوابين على الحصون والمدائن ، ونقباء العساكر الكبار والصغار ، وعرفاء القبائل ، والاسواق ، ورؤساء القرى الذين هم الدهاقين •

وهؤلاء يمثلون موظفى الدولة جميعا من أعضاء الجهازين التنفيذى

والادارى حيث يأتى الامام على رأسيهما أو يأتى مقامه والى الاقليم باعتباراه نائباً عن الامام فى اقليمه ، ويقرر ابن تيمية أنه يجب على ولى الامر حين يولى موظفيه أن يختار الاصلح والاقدر على العمل الذى نياط به باعتباراه عملاً يمس أمر المسلمين •

يقول ابن تيمية :

١ — يجب على كل من ولى شيئاً من أمر المسلمين أن يستعمل فيما تحت يده فى كل موضع أصلح من يقدر عليه •

٢ — ألا يستعمله لكونه طلب الولاية أو سبق فى الطلب وذلك سبب لمنع فقد ورد فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أن قوما دخلوا عليه فطلبوا ولاية فقال : أنا نولى من أمرنا هذا من طلبه ، وقال لعبد الرحمن بن سمره يا عبد الرحمن : لا تسأل الامارة فانك ان أعطيتها من مسألة أعنت عليها وان أعطيتها عن مسألة وكلت اليها • وقال غيه الصلاة والسلام أيضاً : من طلب القضاء واستعان عليه وكل اليه ، ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله اليه منكاً يسدده •

٣ — ألا يعدل عن الاحق الاصلح الى غيره لاجل قرابة أو ولاء أو عتاقة أو صداقة أو موافقة فى بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس كالعربية والفارسية والتركية والرومية أو لرشوة يأخذها من مال أو منفعة أو لضغن فى قلبه على الاحق ، أو عداوة بينهما ، وان فعل ذلك يكون قد خان الله ورسوله والمؤمنين •

اختيار الافضل فالافضل :

يضع ابن تيمية مسئولية كبيرة على عاتق الامام ذلك أن عليه ألا

يسنعمل الا الاصلح — أصلح الموجود — وقد لا يكون في موجوده من هو صالح لتلك الولاية فيختار الامثل فالامل في كل منصب بحسبه ، واذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام وأخذ للولاية بحقها فقد أدى الامانة ، وقام بالواجب في هذا ، وصار من هذا المنطلق من أئمة العدل والمقسطين عند الله وان اختلف بعض الامور بسبب من غيره اذ لم يمكن الا ذلك ، فان الله تعالى يقول : فاتقوا الله ما استطعتم .

القوة والامانة :

دلت سنة رسول الله ﷺ أن الولاية أمانة يجب آداؤها فقد قال لابي ذر رضى الله عنه في الامارة ، انها أمانة ، وانها يوم القيامة خزي وندامة ، الا من أخذها بحقها ، وأدى الذى عليه غيرها (رواه مسلم) .
وروى البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ﷺ قال : اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة ، قيل يا رسول الله : وما أضاعتها ؟ قال : اذا وسد الامر الى غير أهله .
ويرى ابن تيمية أن الخلق عباد الله ، والولاة نواب الله على عباده ، وهم وكلاء العباد على نفوسهم .

أركان الولاية عند ابن تيمية :

للولاية عند ابن تيمية ركنان ، هما الامانة ، لقوله تعالى : (ان خير من استأجرت القوى الامين وقال صاحب مصر ليوسف عليه السلام : انك اليوم لدينا مكين أمين ووصف الله تعالى لجبريل : انه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين ، مطاع ثم أمين .
والقوة تقاس بمقدار ما تقتضيه الولاية ونوعها ، فالقوة في اماره

الحرب تحتاج الى مواصفات معينة ذكرها ابن تيمية فقال :
القوة في اماره الحرب ترجع الى شجاعة القلب والى الخبرة بالحروب
والمخادعة فيها ، فان الحرب خدعة ، والقدره على أنواع القتال من رمى
وطعن وضرب وركوب ، وكر وفر ، ونحو ذلك ، لقوله تعالى : وأعدوا لهم
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم
(الانفال ٦٠) • وقول رسول الله ﷺ : ارموا واركبوا ، وان ترموا أحب
الى من أن تركبوا ، ومن تعلم الرمي ونسيه فليس منا •
والقوة في الحكم بين الناس عند ابن تيمية تقوم على ركتين
أساسيين هما :

١ — العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة •

٢ — القدرة على تنفيذ الاحكام •

أما الامانة وهى الركن الثانى من أركان الولاية فى نظرية ابن تيمية
فنعود الى خشية الله سبحانه وتعالى وترك خشية الناس بقوله : فلا تخشوا
الناس واخشون ، ولا تشقروا بآياتى ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله
فأولئك هم الكافرون (المائدة ٤٤) •

وقد وضع الله تعالى من لم يحكم بما أنزل الله فى مرتبة الكفر ، وأكد
ذلك رسول الله ﷺ فقال : القضاة ثلاثة ، قاضيان فى النار ، وقاضى فى
الجنة ، فرجل علم الحق وقضى بخلافه فى النار ، ورجل قضى بين الناس
على جهل فهو فى النار ، ورجل علم الحق وقضى به فهو فى الجنة •

والمقاضى اسم لكل من قضى بين اثنين ، وحكم بينهما سواء كان خليفة
أو سلطان أو نائبا واليا ، أو كان منصوبا بالشرع أو نائبا له •

وعلى هذا تكون الامانة خشية الله ، وعلم بأحكام الكتب والسنة ،
وتطبيق للشرع أو قضاء وحكم به بين الناس •
ويستكمل ابن تيمية نظريته السياسية فيضيف اليها ولاية المال ،
وامارة الحرب وولاية القضاء أما ولاية الاموال فلا بد أن يتولى عليها شاد
قوى يستخرجها بقوته ، وكاتب أمين يحفظها بخبرته وأمانته •
وأما اماره الحرب فيتولاها من فيه شجاعة القلب والخبرة بالحرب
والمخادعة والقدرة على أنواع القتال •

أما ولاية القضاء فيتولاها من هو أقدر عليها ، علما بأحكام الشرع
وقدرة على تنفيذ أوهره ، وعلى هذا فيترتب الاعلم ثم يليه الاروع ويأتى
من بعد الاكفأ • فان كان هناك رجلان أحدهما أعلم والاخر أروع قدم فيما
قد يظهر حكمه ، ويخاف فيه الهوى قدم الاروع ، وفيما يدق حكمه ويخاف
فيه لاشتباه قدم الاعلم ويقدم الاكفأ كن القضاء يحتاج الى قوة واعانة
القاضي أكثر من حاجته الى مزيد العلم والورع ، فان القاضي المطلق يحتاج
يكون عالما عادلا قادرا ، وكذلك يكون دال للمسلمين •

معرفة الاصلح :

يقول الامام ابن تيمية : لما غلب على أمر الملوك قصد الدنيا ، دون
الدين ، قدموا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد ، وكان من يطلب
رئاسة نفسه يؤثر تقديم من يقيم رئاسته ، وقد كانت السنة أن الذى يصلى
بالمسلمين الجمعة والجماعة ويخطب بهم ، هم أمراء الحرب الذين هم نواب
ذى السلطان على الجند ، ولهذا لما قدم النبى ﷺ أبا بكر فى الصلاة قدمه
المسلمون فى اماره الحرب وغيرها •

وفي هذا يرى ابن تيمية أن قوام الدين بالمصحف والسيف ، وقد روى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : أمرنا رسول الله ﷺ أن نضرب بهذا السيف عن عدل عن هذا يعني المصحف فإنه يتوسل إليه بالأقرب فالأقرب ، فينظر الى الرجلين ، أيهما أقرب المقصود ، فإن كانت الولاية مثلاً إمامة الصلاة فقط ، قدم من قدمه رسول الله ﷺ حيث قال : يقوم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء ، ولا يؤمن الرجل في سلطانه ، ولا يجلس في بيته تكربة إلا بأذنه ، فإذا تكافأ رجلان ، أو حتى أصلحهما أقرع بينهما • وعلى هذا يضع ابن تيمية مسئولية اختيار المتولى على ولاية أمر المسلمين وهو الإمام أن يفاضل بين الذين يرشحهم لولاية واحدة ، ليضع المسئولية على من يستطيع أن يتحملها ، وقدم الامثلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك الصحابة والتابعين ، وهي بطبيعة الحال موضوعة للقياس عليها بمقاييس ومعايير كل عصر بحسب الظروف التي تملئها تلك الولاية وذلك العصر •

واجبات الامام :

يرى ابن تيمية أن واجبات الامام :

- ١ — الدفاع عن الدين •
  - ٢ — القضاء على المخالفين وانزال العقوبة بهم •
  - ٣ — ارساء الحق وهذا يتضمن :
- (١) رضا البلاد •

(ب) أمان الرعية •

(ج) القضاء على الفساد •

وإذا ما تحقق هذا تستتب الامور ، وترعى المصالح ، وتضان محارم الله في الارض ، وهكذا يعكس فضل الامامة من الله وهو في هذا يرى أن الخليفة ظل الله في الارض ومن ثم فعله أن يعدل في رعيته ، فالحاكم العادل رعية صالحه •

قتال الاثمة الظلمة :

يرى ابن تيمية وهو رأى أهل السنة والجماعة ضرورة لزوم الجماعة وترك قتال الاثمة الظلمة ، وترك القتال في الفتنة عملاً بقول النبي ﷺ :
أدوا اليهم حقوقهم ، واسألوا الله حقوقكم •

ويختلف ابن تيمية في هذا مع غيره ممن يسميهم أهل الاهواء كالمعتزلة في قضية الثورة على الامام الجائر ، فعلى حين يرى المعتزلة ومن بينهم الامام الغزالي أن قتال الاثمة الظالمين من أصول الدين ، يرى ابن تيمية ترك القتال ولزوم الجماعة •

ومع ذلك فاننا نلمح في آراء ابن تيمية رفضاً للظلم فهو يقول : من قاتل لتكون كلمة الله العليا ، وقتل كان شهيدا •

كما يستشهد بقول الصديق أبى بكر رضى الله عنه في خطبة توليه امامة المسلمين بأن المعيار الاساسى لطاعة الامة هى طاعته لله ، فان عصى الامام فليس على الامة طاعته •

النظرية السياسية عند ابن خلدون

ولد ابن خلدون في تونس في رمضان عام ٧٣٣هـ / ١٣٣٢م ونشأ في بيت علم اذ تكفل أبوه برعايته وتعليمه ، فدرس على يديه العلوم الشرعية من فقه وتفسير على المذهب المالكي . كما درس علوم اللغة والفلسفة والمنطق .

وقد شغل ابن خلدون عددا من الوظائف الهامة في المغرب تدرج ما بين الكتبة والقضاء ثم رحل الى الاندلس واستقر به المقام في غرناطة في بلاط السلطان محمد بن يوسف بن اسماعيل بن الاحمر حيث أكرم وفادته وعينه عضوا في مجلسه . وقد بعثه السلطان سفيرا ممثلا عند الاذفونش ملك قشتالة حيث أدى مهمته بنجاح فكافأه السلطان باقطاعه قرية البيرة .

وكان للمنافسة بينه وبين أقرانه من بلاد الاندلس أثرها في قيام النزاع بين ابن خلدون ووزير السلطان ابن الخطيب مما أدى الى عودة ابن خلدون الى بلاد المغرب ، حيث عاد لبجاية وتولى الحجابة لاميرها .

وكان عمل ابن خلدون بالسياسة مسببا لكثير من المتاعب له ، فقد كان يتعرض للعزل أو للاستغناء ففى عام ٧٧٥هـ / ١٣٧٣م فاضطر الى اعتزال السياسة حيث اعتكف عن دروبها لمدة سنوات أربع قضاها في كتابة مقدمته التي أنتهى منها عام ٧٧٩هـ / ١٣٧٧م .

وفى عام ٧٨٤هـ / ١٣٨٢م غادر ابن خلدون بلاد المغرب قاصدا مصر حيث بدأت فترة جديدة في حياته الفكرية . وكان السبب الظاهري لخروجه من بلاده هو القيام باداء فريضة الحج ، لكن السبب الحقيقي وراء رحلته تلك كان البحث عن مناخ ملائم يستطيع فيه أن يواصل أعماله الفكرية بعيدا

عن مضايقات السياسية ومشكلاتها • وكانت القاهرة في ذلك الوقت مركز
تساع فكري وحضارى عظيمين حيث أهتم بها سلاطين المماليك ، وحيث كان
الازهر ينعم بنهضة فكرية وعلمية كبرى مما جعل ابن خلدون يتطلع الى أن
يجد مكانا له بين أستاذته •

وأصاب ابن خلدون حيث جاء الى الازهر فاستقبل استقبالاً حافلاً ونزل
بالازهر حيث أخذ من أروقة مدرسة التف فيها حوله الطلاب والعلماء ،
وكان غيما يبدو يدرس الحديث والفقه على المذهب المالكي ، كما كان يتناول
نظرياته السياسية والاجتماعية بالمناقشة والتحليل •

وذاعت شهرة ابن خلدون ووصلت الى أسماع السلطان برقوق الذي
اهتم به ودعاه اليه ورتبه مدرسا للفقه المالكي بالمدرسة القمحية شريفا له •
وفي عام ٧٨٦ هـ / ١٣٨٤ م تولى ابن خلدون أرقى مناصب القضاء في
مصر وهو منصب قاضى قضاة المانكية حيث عينه السلطان برقوق ، ومما هو
جدير بالتنويه أن القضاء في مصر في ذلك الوقت كان قد دب فيه الفساد ،
فأخذ ابن خلدون على عاتقه القيام باصلاح ذلك ، ويشهد المؤرخون بما
أدخله ابن خلدون من اصلاحات على القضاء فيذكر أبو المحاسن ان ابن
خلدون باشر القضاء بحرمة وافرة ، وعظمة زائدة وجمدت سيرته ، كذلك
وصفة ابن حجر العسقلاني بالشدة والصرامة في تطبيق الاحكام •

وخلال توليه للقضاء تعرض ابن خلدون للعزل ، ثم للعودة الى مباشرته
أكثر من مرة ، وقد كان العدل الباقي لابن خلدون هو استاذتيه وتدريسه
للحديث والفقه •

وقد كان للبيئة السياسية التي عاشرها ابن خلدون أثارها الهامة في

أعماله الفكرية ، بل أنه من الممكن القول أن الظروف السياسية التي عاشها عبد الرحمن بن خلدون سواء في بلاد المغرب أو في الاندلس أو في مصر أو في بلاد الشام هي التي هيأت عقل ابن خلدون لتحليل الظواهر السياسية من حوله ، ثم هي التي شكلت نظرياته السياسية والاجتماعية وساعدت على أخرجهما بالشكل الذي توصل اليه .

ففى عصره فقد العالم الاسلامى وحدته السياسية ، وتدهورت سلطة الخليفة ، كما أضمحلت سلطة الحكومة المركزية وتحولت الى مجرد رمز لماض عظيم ، وأدى ذلك الضعف الى استقلال معظم اجزاء الدولة الاسلامية وقيام حكومات صغيرة فى تلك الاقاليم المستقلة لا يربطها بالعاصمة المركزية سوى ذلك الخيط الرفيع من الاعتراف الاسمى للخلافة ، دون الاعتراف بسلطانها السياسى ، بل أن هناك من أقسام الدولة الاسلامية من لم يعترف بالخلافة العباسية وناصبها العدااء .

كذلك شهد ابن خلدون عصر الصراع المسلح بين الشرق الاسلامى والغرب المسيحى ، مثلاً فى الحروب الصليبية ، وكانت هذه المواجهة الحضارية بكل أبعادها من القضايا الهامة التى شغلت بال ابن خلدون . كما شهد أيضاً هجمات التتار على بلاد الاسلام فلم يكن القضاء على الخلافة العباسية واحراق بغداد ببعيد عند ابن خلدون .

وأثارت تلك الاحداث دون شك تساؤلات كانت تلح على ذهن أبن خلدون المفكر فحاول الاجابة عليها فى دراسته المستفيضة التى تتمثل فى نظرياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى تضمنتها مقدمته الخالدة .

نظرية الدولة عند ابن خلدون :

يضع ابن خلدون مسلمات عامة تتعلق بالاطار العام لفكره السياسى يحاول أن يطبقها فى نظريته السيلسية • وتتهل هذه المسلمات فيما يأتى :

١ — أن الاجتماع الانسانى ضرورى •

٢ — أن الانسان لابد له من الاجتماع المتمثل فى المدينة أو الدولة أى فى كيان سيلسى •

٣ — الملك طبيعى للانسان اذ أنه لا يمكن للبشر الا أن يجيوا باجتماعهم وتعاونهم على تحصيل قوتهم وضرورياتهم ، وهذا لا يتحقق الا باجتماعهم ، وهذا يؤدى الى التعامل ، وتؤدى المعاملة الى التنازع المفضى الى المقاتلة ، ومن ثم كانت الحاجة الى الوازع وهو الحاكم ، وهو بمقتضى البشرية الملك .
الظاهر المتحكم •

ويقول ابن خلدون : « أعلم أن مصلحة الرعية فى السلطان نفا سلطان
لا بد له من رعية والرعية لابد لها من سلطان » •

والسياسة المقننة عند ابن خلدون نوعان الاولى سياسية عقلية
والثانية سياسية دينية • أما الاولى فيشرع لها العقلاء وأكابر الدولة
وبصرائها • والثانية مفروضة من الله سبحانه وتعالى بشارع يقررها ويشرعها •
ولما كان المقصود من السياسة أو لما كانت الحكمة من السياسة هى
منع القهر والظلم سواء بواسطة السياسة العقلية أو السياسة الشرعية
كن لابد اذن من أتباع الاحكام والقوانين وتطبيقها لمنع وايقاف الظلم
وببتأكد ذلك فى أهداف السياسة الشرعية فى حمل الكافة على مقتضى للنظر
للعقلى فى جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار مما قد لا يتحقق فى

السياسة العقلية أو الملك الطبيعي الذي يحمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة .

ومن هنا كانت الخلافة عند ابن خلدون خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا . وذلك على عكس آراء غيره من فقهاء المسلمين وليس معنى أن ابن خلدون يرى أن الخلافة هي خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا إذ أنه لم يتعرض لآراء غيره من علماء وفقهاء المسلمين فقد ناقش هذه الآراء وبينها فيقول : يقال خيفة باطلا وخليفة رسول الله ﷺ . وأختلف في تسمية خيفة الله فأجازه بعضهم اقتباسا من الخلافة العامة التي للادميين في قوله تعالى : أنى جاعل في الأرض خليفة ولقوله : جعلكم خلائف الأرض ثم يضيف ابن خلدون : ومنع الجمهور منه لأن معنى الآية ليس عليه ، وقد نهى أبو بكر رضى الله عنه لما دعى به وقال : لست خليفة الله ولكنى خليفة رسول الله ﷺ .

والمقائم على هذا المنصب يسمى خليفة أو أماما ، فأما تسميته خليفة غلانه خلف رسول الله ﷺ في رعاية أمور المسلمين ، وأما تسميته بالامام فذلك تشبيها له بامامة الصلاة ، ومن هنا سميت بالامامة الكبرى .

نصب الامام عند ابن خلدون :

يرى ابن خلدون أن نصب الامام واجب ، عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين ، لأن أصحاب رسول الله ﷺ عند وفاته بادروا الى بيعة الصديق. أبى بكر رضى الله عنه وتسليم النظر في أمورهم اليه .

وكذلك كان الحال في كل عصر اذ لم يترك الناس غوضى في عصر من العصور ،
واستقر ذلك اجمالا دالا على وجوب نصب الامام •

ويضيف ابن خلدون : قد ذهب بعض الناس الى أن مدرك وجوب نصب
الامام بالعقل وان الاجماع الذي وقع أنما هو قضاء بحكم العقل فيه فقال
العلماء : أنما وجب بالعقل لضرورة الاجتماع للبشر واستحالة حياتهم
وجودهم منفردين ، ومن ضرورة الاجتماع التنازع لازدحام الاغراض فما
لم يكن الحكم انوازع أنضى ذلك الى الهرج المؤذن بهلاك البشر واقتطاعهم
مع أن حفظ النوع من مقاصد الشرع الضرورية ، وهذا المعنى بعينه هو
الذي لحظه العلماء في وجوب التنبؤات في البشر •

والوازع قد يكون بسطوة الملك ، وقهر الشوكة ولو لم يكن شرع كما
في أمم المجوس وغيرهم ممن ليس له كتاب أو لم تبلغه الدعوة •

ويختلف ابن خلدون مع غيره من العلماء الذين قالوا بأن نصب الامام
كان يرفع الظلم يقول : أن ادعائهم أن أرتقاع التنازع أنما يكون بوجود
الشرع هناك نصب الامام هنا أي عند المسلمين فغير صحيح ، بل أن رفع
الظلم كما يكون بوجود الرؤساء من أهل الشوكة أو بامتناع الناس عن
التنازع والنظام ، وعلى هذا لا ينهض الدليل القائل بوجوب نصب الامام
بالعقل ، ويرى ابن خلدون أن وجوبه بالشرع وهو الاجماع الذي وافق
ولا بالشرع كراى الاصم من المعتزلة ، وراى بعض الخوارج الذين يعتقدون
أنه لا حاجة لنصب أمام فيقولون : اذا تواطأت الامة على العدل وتنفيذ
عليه • وأورد كذلك الراى القائل بعدم وجوب نصب الامام لا بالعقل
أحكام الله تعالى لم يحتج الى أمام ولا يجب نصبه • ويفسر ابن خلدون

وجود هذا الرأي يقول : والذي حملهم على هذا المذهب هو الفرار عن الملك ومذابه من الاستطالة والتغلب والاستمتاع بالدنيا ، لما رأوا الشريعة ممتلئة بدم ذلك والنعمى على أهله ومرغبة في رفضه •

كذلك يريد ابن خلدون على هذا الرأي فيقول : « أن هذا القرار عن الملك بعدم وجوب النصب لا يغيثكم شيئا لأنكم موافقون على إقامة احكام الشريعة وذلك لا يحصل الا بالعصبية والشوكة ، فالعصبية مقتضية بطبيعتها للملك فيحصل الملك ، وأن لم ينصب أمام وهو عين ما قررتم عنه ، وإذا تقرر أن هذا النصب واجب باجماع فهو من فروض الكفاية » •

ويرجع ابن خلدون صحة اختيار الامام الى أهل العقد والحل فيتعين عليهم نصبه ، ويجب على الخلق جميعا طاعته لقوله تعالى : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم •

شروط منصب الامامة عند ابن خلدون :

وضع ابن خلدون أربعة شروط واجبة فيمن يقوم على منصب الامام :

١ — العلم •

٢ — العدالة •

٣ — الكفاية •

٤ — سلامة الحواس •

ووضح أهمية كل واحد من تلك الشروط فقال : أما العلم فظاهر لانه أنما يكون منفذا لاحكام الله تعالى اذا كان عالما بها ، وما لم يعلمها لا يصح تقديمه لها • ولا يكفي من العلم الا أن يكون مجتهدا لان التقليد نقص والامامة تستدعى الكمال في الاوصاف والاحوال •

وأما العدالة فلأنه منصب ديني ينظر في سائر المناصب التي هي شرط فيها فكان ارتكاب المحظورات وأمثالها وفي أنتقائها بالبدع الاعتقادية خلاف فكان أولى بها اشتراطها فيه ، ولا خلاف بانتقاء العدالة فيه بفسق الجوارح من ارتكاب •

وأما الكفاية فهو أن يكون جريئاً على إقامة الحدود ، واقنحام الحروب بصيراً بها ، كفيلاً بحمل الناس عليها ، عارفاً بالعصية وأحوال الدهماء قوياً على معاناة السياسة ، ليصح له بذلك ما جعل اليه من حماية الدين وجهاد العدو وإقامة الاحكام وتدبير المصالح •

وأما سلامة الحواس والاعضاء من النقض والعطلة كالجنون والعمى والصرم والخرس مما يؤثر فقده في العمل ، كفقْد اليدين والرجلين •

وأضاف ابن خلدون الى تلك الشروط مناقشة شرط خامس هو النسب القرشي ، الذي اختلف حول العلماء فذكر الاقوال المختلفة التي تؤيد أن يكون النسب القرشي شرط فمن يتولى أمانة المسلمين ، أننى لا أرى كيف ضعف أهر قريش وكيف تلاشت عصبيتهم بما نالهم من الترف والنعيم • وذلك على قوله بأن أورد سنة عمر بن الخطاب رضى الله عنه الذي رأى شروط الخلافة مفقودة في ظنه فعدل الى سالك مولى حذيفة ، وقد رأى عمر تقليد أمر المسلمين لمن لا تلحقه فيهم لائمة ، ولا عليه فيه عهدة •

ومن القائلين بنفس اشتراط القرشية فيمن يلى هذا المنصب القاضى ابو بكر الباقلانى لما أدرك عليه عصبية قريش من التلاشى والاضمحلال ، وأستبداد ملوك العجم من الخلفاء فأسقط شرط القرشية وان كان هذا موافقاً لرأى الخوارج •

لكن ابن خلدون يقول لقد بقى الجمهور على القول باشتراطها وصحة الامامة للقرشي ولو كان عاجزاً عن القيام بامور المسلمين •

النظرية السياسية عند محمد عبده

(١٨٤٩ — ١٩٠٥ م)

(١٣٦٦ — ١٣٣٢ هـ)

بالرغم من قصر حياته الا انه عث حياة زاخرة في المجال السياسي والفكرى والدينى .

فهو محمد عبده حسن خير الله ، ولد فى قرية محطسة نصر — مركز شبراخيت بالبحيرة — وتلقى تعليمه الاولى وحفظ القرآن فى القرية ثم انتقل الى الجامع الاحمدى بطنط ثم الازهر .

وفى الجامع الاحمدى تأثر بالمذهب الصوفى وبالشاذلية على وجه فى حياة الشيخ هو التناؤه بجمال الدين الافغانى . ونقل محمد عبده من النصوغية الى فلسنة .لصوفية . وقد ألف « رسالة الواردات » فى التصوف ، ثم حصل على العالمية رغم الجهود النجادة من جانب بعض الاعضاء لاسقاطه نتيجة لآرائه وصحبته لجمال الدين الافغانى ، وبعد ذلك تولى تدريس المنطق والكلام المؤيد بالفلسفة وذلك فى الازهر أيضا . وكانت له العديد من الجهود فى مجال شرح المؤلفات الفكرية القديمة والحديثة لطلبته ، وعين مدرسا للتاريخ بدار العلوم كما عين مدرسا للعلوم العربية بالالسن .

وقد أشتترك فى النشاط السياسى وتحولت دروسه الى هذا المجال ، كما ساهم فى تنظيماته السرية ضد الانجليز والتي أقامها فى مصر . ودخل معه المسونية — ولم تكن قد دخلتها بعد العناصر والتأثيرات اليهودية — وتأثر خاصة بدورها الذى قامت به فى أوروبا فى العصور الوسطى ضد استبداد

الاباطرة والباباوات ، كما أهتم بأرائها الخاجة بالديمقراطية والتحرر وبالتخلص من نفوذ الكنيسة وتخديرها لعقول العلماء • وعلى الرغم من أنه قد رفع بعض شعارات الماسونية ولكنه ما لبث أن هجرها عندما وجد أنها قد خرجت عن هذا الخط الثورى الذى جذبه اليها ولقد أستهنج فيها ما أتخذته بعد ذلك من مهانة الاستبداد والصلة بالنفوذ الاجنبى ، وبالتالي فقد خرج هو والانغنى عنها وأضما للحزب الوطنى الحر وشعاره « مصر للمصريين » وقد نفى الانغنى من مصر وعزل الامام من منصب التدريس وحسدت أقامته ولكن صدر عفو عنه وعين رئيسا لتحرير « الوقائع المصرية » وتولى اترقابة على المطبوعات ثم عضوا فى المجلس الاعلى للمعارف العمومية •

وفى هذه الفترة كان مبعدا عن التدريس ، وبالتالى فقد ركز على العمل فى الصحافة والسياسة • وأنضم مع الحزب الوطنى الحر الى العربيين — وعلى الرغم من أنه كان فى بادئ الامر معاديا للثورة العربية على أنها عمل غير مشروع ويجر المشاكل على البلاد — وألقى بثقله فى جانبها فى النهاية بمقالاته الحماسية ، حتى صار أحد زعمائهم • وبعد هزيمتهم حوكم مع زعمائها وحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر ثم نفى الى بيروت عام ١٨٨٢ ولست سنوات ولكنه أقام بها نحو عام ثم لحق بالافغانى فى باريس وعمل معه على إصدار جريدة « العروة الوثقى » التى كانت لسان حال الجمعية السرية المعروفة بنفس الاسم والتى أنتشرت فى بلاد الشرق خاصة مصر والهند ، وصدر منها ١٨ عددا •

وكان الشيخ محمد عبده يعمل فى هذه الجريدة رئيسا لتحريرها ، أما فى تنظيم العروة الوثقى فقد شغل منصب نائب الرئيس • وأنتقلعين العديد

من البلدان في أوروبا والشرق واستطاع دخول مصر اثناء ثورة المهدي في السودان ، كما زار لندن داعيا لضرورة جلاء الانجليز عن مصر والتقى بوزير الحربية هناك وبكبار الصحفيين وممثلي الرأي العام .

ولكن بعد توقف « العروة الوثقى » وعمله المباشر لنهضة بلاد الشرق هجر باريس الى بيروت على أمل العودة لمصر وأنشأ جمعية سرية للتأليف بين الاديان شارك فيها مهتلون للاديان الثلاثة السماوية .

كما مارس الانشاط الثقافى والتربوى والفكرى وكان ملتزما بنمط العروة الوثقى في العداء الصريح والمباشر للانجليز . وقد برزت في تلك الفترة جهوده الثقافية والتربوية والفكرية . وقد عين في المدرسة السلطانية واستطاع بجووده أن يحولها من مدرسة شبه ابتدائية الى شبه عليا . وبدأ تفسير القرآن بمنهج عقلى حديث مطبقا فيه منهج أستاذه الافغانى ، وكان ذلك بالمسجد العادى في بيروت حيث كان يعقد جلسات التفسير ، وجذب لدروسه العديد من الفئات بما فيها بعض المسيحيين المستعيرين . وقد عمل الامام محمد عبده على التأليف فضلا عن التدريس : فألف «رسالة التوحيد» وقام بترجمة العديد من أعمال جمال الدين الافغانى عن الفارسية ، كما قام بترجمة بعض المؤلفات عن الفرنسية اثنى تعلمها باعتبارها مفتاحا للعلوم العصرية .

وفي النهاية — عاد لمصر لما أستخدم نفوذه لدى المسؤولين حيث حصل على عفو من كهرومر بعد أن أقنعت أنه لن يعمل بالسياسة وسيحصر نشاطه على المجال الثقافى والتربوى والفكرى .

وبعودة الشيخ محمد عبده من النفى غير سياسته ، ورأى ضرورة

للتعامل مباشرة مع اللورد كرومر وقدم اليه مباشرة اللائحة التي كتبها
لإصلاح المديرية والتعليم في مصر • ولكن رفض الخديوى عودته للتدريس،
وعين قاضيا أهليا في محكمة بنها وتدرج الى مستشار في محكمة الاستئناف
الأهلية ثم عين عضوا في مجلس ادارة الازهر كأول مجلس يؤسس بهدف
إصلاحه • ثم عين الامام محمد عبده مفتيا للديار المصرية ، وظل بمنصبه
حتى وفاته • وفي فترة توليه منصبه نادى بإصلاح المحاكم الشرعية ، وألف
واحد من أهم مؤلفاته وهو كتاب : «الاسلام والنصرانية في العلم والمدنية»
الذي رد فيه على الصحفي فرح أنطون الذي هاجم الاسلام على أنه ضد
العلم • يؤكد كيف أن الاسلام ينادى بالعلم والثقافة ويتمشى مع المعاصرة
والعقل أكثر من النصرانية •

وكان لموقفه المهادن للإنجليز أثره في غضب الافغانى الذي هاجمه
بشدة حتى ان محمد عبده لم يرثه عند وفاته • كما كان لموقفه هذا أثره
أيضا في اثاره العداء بينه وبين النزعيم مصطفى كامل الذي رأى ضرورة
التخلص من الاحتلال كمطلب سابق للإصلاح السياسى والاجتماعى ،
بينما رأى محمد عبده في الإصلاح السياسى والاجتماعى والوصول للشعب
وسيلة للتخلص من الاحتلال بمقاومته •

هذا وقد حدد الامام محمد عبده مجالات الإصلاح الذي يدعو اليه في:

- التجديد في الفكر الدينى •
- الإصلاح الادبى (اللغوى) •
- الإصلاح التعليمى والتربوى •
- إصلاح الازهر وادخال العلوم العصرية •

— فضلا عن الاصلاح السياسى •

وان كان قد ركز فيمرحلته الاخيرة على المجالات الثلاثة الاولى على

وجه الخصوص •

للتجديد في الفكر الدينى :

تناول محمد عبده الفكر الدينى بشكل أوسع ورأى أن التجديد يتمثل في : « تحرير الفكر من التقليد ، وفهم الدين على نهج سلف الامة قبل ظهور الخلاف ، والرجوع في كسب معارفه الى ينابيعها الاولى ، وأعتبره ضمن موازين العقل البشرى التى وضعها الله لترد من شططه ، وتقلل من خلطه وخبطه ، لتتم حكمة الله في حفظ نظام العالم الانسانى ، وأنه على هذا الوجه يعد صديقا للعلم ، باعثا على البحث في أسرار الكون ، داعيا الى احترام للحقائق الثابتة ، مطالبا بالتمويل عليها في أدب النفس واصلاح العمل ... كل هذا أعده أمرا واحدا » • وفي هذا المجال أكد على ضرورة النظر الى العقل باعتباره أفضل القوى الانسانية ، حيث أنه أهم ما يميز الانسان عن غيره من الكائنات • والاسلام كما يبين الامام محمد عبده : « أطلق سلطان العقل من كل ما كان قيده ، وخلصه من كل تقليد كان أستبعده وردّه الى مملكته يقضى بحكمه وحكمه » • وهو في مجال التجديد يواجه تيارين أساسيين كان لهما أثرهما في استقطاب الامة الاسلامية وخاصة المثقفين فيها وهما من ناحية تيار الجمود في إطار الظلام الفكرى للعصر المملوكى العثمانى ورؤية طلاب علوم الدين في ذلك الوقت ، ومن ناحية أخرى تيار التعريب القائم على العلمانية وضرورة الاخذ بالحضارة الغربية والنظر الى

الدين على أنه لا يواكب العصر وذلك في رؤية طلاب الفنون في ذلك الوقت •

وقد هدف محمد عبده الى تحديد الاصول التي لا يكون المسلم مسلما الا بها والتي سادت قبل ظهور الفرق والشيع أى في صدر الاسلام • هذه الاصول هي الصورة البسيطة التي تقوى من ثقة المسلم في دينه وتجعله يواجه التغيرات المادية دون أهتزاز لهذه الثقة • وهذه الصورة لا يكفى أن تنقل للمسلم ، بل يجب أن تنقل بطريقة محددة وأقرب الى عقول المسلمين، وذلك لتصحيح وإزالة ما طرأ عليها من خطأ من فهم الدين •

وقد أراد محمد عبده أن يقوى الجانب المعنوى في المسلم وأن يبعث في نفوس المسلمين شعورا دينيا نقيا وقويا فركز في جهوده على تقديم الحل الملائم للفرد المسلم والمجتمع لمواجهة التحدى الغربى خاصة ما يتعلق بالشك في الفكر الاسلامى • وقد نادى بضرورة التأكيد على الصورة التي لا تتغير على مر العصور والتي تركز على المبادئ العامة للاسلام ولا ترتكز على مدرسة اسلامية معينة بل تترك للمسلم حرية الاجتهاد بما يتلاءم مع هذه المبادئ مما يجعل الاسلام في نظره حيا دائما •

كما هدف الى الربط بين الاسلام والمعاصرة وتوضيح التواءم بين الاسلام ومتطلبات العصر • واستخدم الشيخ محمد عبده مقاييس عقلانية لاحداث مظاهر التجديد في جوانب الفكر الاسلامى ولكن في الواقع لم يسع لتقديم مدرسة اسلامية جديدة كبديل للمدرسة التقليدية ولكى سعى لتقديم صورة للاسلام الصحيح الذي يواكب العصر • والمجال الذي يركز عليه هو الفهم والادراك للدين وليس مجرد الثقة فيه •

هذا وتتناول دعوة الامام محمد عبده الى الاصلاح الدينى ثلاثة أمور
أساسية :

أولهما :

الدعوة الى تحرير الفكر من قيد التقليد بحيث لا يخضع العقل الا
لسلطان البرهان دون أن يتحكم فيه زعماء مدنيون أو دينيون •

ثانيهما :

الربط بين الدين والعلم واعتبارهما صديقين متلازمين ومتكافئين
ولا مجال للتصادم بينهما حيث لكل منهما وظيفة لحاجة البشر ، وأى منهما
لا يغنى عن الآخر •

ثالثهما :

الرجوع في فهم الدين وكسب معارفه الى منابعه الاولى قبل ظهور
الخلاف وذلك على طريقة السلف الصالح • وقد أكدها في القرآن الكريم
وقليل من السنة •

وبصفة عامة ، فقد بين أهمية الوعي بمسار التطور التاريخى والتركيز
على دور العقل في مجال فهم الاسلام فهما صحيحا ، وعليه نادى بضرورة
العودة الى منابعه ، واستخدام العقل الذى يعتبر أقدر القوى التى يتمتع
بها الانسان في فهم الاسلام •

الاصلاح اللغوى :

وقد عالجته من ناحيتين فمن ناحية ، أكد على ضرورة اصلاح اللغة
العربية والاحتذاء بما فعله الفرنسيون وغيرهم وذلك باصلاح فنون اللغة

وآدابها وانتقان الكتابة والخطابة فيها بتأليف المجامع لوضع المعاجم اللغوية وتاريخ تطور اللغة وفلسفة البيان والانتقاد وغيرها • وقد أوضح أنه لا يرجى الوصول الى ما وصل اليه الفرنسيون في هذا المجال الا بجهد شاق مدة خمسين سنة •

من ناحية أخرى ، نادى بضرورة تعلم لغة من لغات العلم الاوربية حتى يمكن الاطلاع على المعارف • ففى قوله : « ان العالم المسلم لا يمكنه أن يخدم الاسلام من كل وجه يقتضيه حال هذا العصر الا اذا كان متقنا للغة من لغات العلم الاوربية تمكنه من الاطلاع على ما كتب أهلها في الاسلام وأهله من مدح وذم وغير ذلك من العلوم » • فكأنه بعبارة أخرى يكرر ما سبق أن ورد في التراث من قول مقتضاه : « من تعلم لغة قوم أمن هكرهم » ، هو في هذا المجال ينادى بفضل تعلم اللغة الاجنبية حتى يؤمن شر أصحابها ، فضلا عن التعلم منهم ومواكبة العصر •

فالاصلاح اللغوى يخدم التراث من جهة ، ويسهم في مواكبة التقدم والعلوم العصرية أيضا •

الاصلاح التعليمى والتربوى :

أعطى الامام محمد عبده أهمية خاصة للاصلاح التعليمى والتربوى على أنه مطلب سابق للازدهار وللاصلاح السياسى • وهو يبين هذا بوضوح فى رأيه : « فمن يريد خير البلاد فلا الا يسعى فى أتقان التربية ، وبعد ذلك يأتى له جميع ما يطلبه » • وقد كانت له آراؤه المتبلورة فى هذا الموضوع : فمن ناحية لم يقصد بالتعليم فى هذا المجال التعليم المدنى خلوا من التعليم الدينى ، حيث بين ضرورة أن يكون الدين هو أساس التربية : « العلم

الحى للنفوس هو علم أدب النفس ، وكل أدب لها هو الدين ، فما فقدناه هو التبحر فى آداب الدين ، وما نحس من أنفسنا طلبه هو التفقه فى الدين وأنا فى تحصيل هذا العلم الصوى لا نحتاج الى الاستفادة من البعداء عنا ، بل يكفيننا فيه الرجوع لما نركنا ، وتخليص ما خلطنا ، فهذه كتبنا الدينية والأدبية حاوية لما فوق الكفاية مما نطلب وليس فى كتب غيرنا ما يزيد عنها إلا بما لا حاجة بنا اليه » .

من ناحية أخرى قسم النظام التعليمى الى مراحل لاعداد فئات ثلاث هم : العامة ، وإنسانية ، والعلماء مع التأكيد على الاهتمام بالفئة الأخيرة . وهو يلخص رأيه فى قوله : « أمر التربية هو كل شيء . . . وعليه يبنى كل شيء . . . وأى إصلاح للشرق والشرقيين لا بد وأن يستند الى الدين . . . والناس فى التعليم طبقات ثلاث : فالطبقة الأولى : العامة من أهل الصناعة والتجارة والزراعة ومن يتبعهم . والثانية : طبقة الساسة ممن يتعاطى العمل للدولة فى تدبير أمر الرعية ، وحمايتها من ضباط العسكرية ، وأعضاء المحاكم ورؤسائها ومن يتعلق بهم ، ومأمور الادارة على أختلاف مراتبهم . الطبقة الثالثة : طبقة العلماء من أهل الارشاد والتربية . ويجب تحديد ما يلزم لكل واحد من هذه الطبقات الثلاث من التعليم كما ونوعا » .

ومن ناحية ثالثة أكد على دور الاغنياء فى تمويل أنشاء المدارس ، والبعض يعتبرها نظرة أرسنقراطية منه للتعليم ، ولكنها تتضمن انعكاسا لرؤيته لارائه عن دور التربية والتعليم على أنها مثالية أكلر مما يجب على أسس أنها خطوة لحل كافة المشكلات الأخرى : أى بمثابة المتغير المستقل

بينما غيرها من العوامل تمثل متغيرات تابعة • ولكن الدراسات في مجال التحريك الاجتماعي تؤكد أهمية التعليم باعتباره أفطر عوامل التحريك الاجتماعي لاي مجتمع ، ولكنه بالطبع ليس سبيل السعادة المطلقة • ومن ناحية أخيرة يجدر التأكيد على أنه أعتبر الإصلاح التربوي سبيلا للإصلاح السياسي ، بل أنل يوضح أنه حاول أقناع جمال الدين الافغانى وهما في المنفى بباريس بهجر السياسة والتركيز على القربية وهو ما رفضه الافغانى •

أصلاح الازهر :

في سعيه لتجديد الازهر شن هجوما شديدا على نظام الدراسة بالازهر وجموده • ونادى بادخال العلوم المصرية كالجغرافية والتاريخ وغيرها وذلك سعيا لربط علماء الدين بمواكبة العصر • فهو لم يناد بالدراسة الدينية المنفصلة عن الدراسة المدنية والتي تركز جهدها وتضيعة في الشكليات ، بل سعى لتطوير الازهر لا ليجعل منه جامعة مدنية ولكن ليؤهل خريجيه للتعرف على العنوم المصرية من منظور أسلامى •

وذلك الإصلاح في رأيه يحتاج لتدخل السلطة ، ولكنه في نفس الوقت أكد عى أهمية عدم تدخل السلطة في شئون الازهر • أى بعبارة أخرى فان أصلاح الازهر لا يتم الا بتدخل السلطان ، ولكن قيامه بدوره لا يتم الا بدون تدخله • وقد حذر — وهو رجل الازهر — من هذا التدخل •

من ناحية أخرى فقد وضع أملا أكبر في دار العلوم — التي تجمع بين العلوم الدينية والعصرية — عن أصلاح الازهر بل ذهب الى القول بأحلال دار العلوم محل الازهر • وقد جرت عليه آراؤه هذه عدا رجال الازهر

على الرغم من أنه ليس فقط خريجا له ، وعمل بالتدريس به ، وكان عضوا
بمجلس ادارته ، ولكنه كان أيضا مفتيا للديار .

التجديد في الفكر السياسي :

تناول طبيعة السلطة موضحا موقف الاسلام من السلطة الدينية مؤكدا
على أن الاسلام لم يعرف هذه السلطة وعلى هذا فهو ينفى استغلال الدين
كأكراه لاعتناق عقيدة معينة كما ينفى أى حقوق لرجال الدين ، فالاسلام
لا يعرف هيئة دينية — كهنوت — ذات سلطات هيراركية كذلك التى وجدت
في العصور الوسطى في الغرب وادخلته في عصوره المظلمة . من ناحية أخرى
غفى مجال التجديد في الفكر السياسي تناول الاسلام والسلطة المدنية ، حيث
الاسلام لا يعرف الدولة الثيوقراطية ولا الطبيعية الثيوقراطية للسلطة
(سلطان الهى) فالامة هى مصدر سلطة الحاكم ، وأساس سلطته دينوى
وليس دينيا ، وهو غير معصوم . وقد عمل الامام محمد عبده على التأكيد
على السلطة المدنية للحاكم مع اعطائها وظيفة دينية تتعلق بالمحافظة على
القيم الاساسية والمبادئ العامة للإسلام وبث هذه القيم . فتطبيق
الشريعة في رأيه يحتاج لمن بيده حق الحكم والسلطة والنفوذ حتى يفرضها
مما يصبغ السلطة بالطابع المدنى : فالسلطة مدنية بوظيفية دينية ، وليست
دينية بطابع مدنى . من ناحية أخرى ، فإن علماء الدين مثل المفتى أو
القاضى وشيخ الاسلام وغيرهم والهيئات التى تتبعهم ، ليس لهم سلطان
دينى على الافراد الا في نطاق التوجيه والارشاد دون أى حق في السيطرة
على ايمان الافراد أو ادعاء سلطة الهية أو تسلسل في مجالها : فدور السلطة
في هذا المجال مدنى بالاضافة الى وظائفها الدينية .

رأيه في الشريعة :

رأى في هذا المجال ضرورة تطوير النظرة الى الشريعة مؤكدا على أن الفهم الصحيح لها يعتبر مطلبا سابقا لاصلاح حال المسلمين حيث المشكلة تتمثل في تخلف افكر في هذا المجال •

ومن ناحية أخرى فقد أكد أيضا على أن الشريعة الحقة كانت في العصر الذهبي للإسلام — عصر السلف الصالح — وليس في المدارس والمذاهب الفقهية ، وبالتالي فإن من الضروري الفهم الصحيح للشريعة حيث أن في ذلك مصلحة الأمة ، فيجب الحفاظ على الاصول العامة للعقيدة والتي هي محدودة بالقياس فيما تركه الشرع لاعمال العقل والاجتهاد • وفي هذا المجال فإن للإمام محمد عبده انعيد من الفتاوى ومحاولات الاصلاح خاصة في قانون الاحوال الشخصية ، وقد اهتم على وجه الخصوص بابرار الوظيف الاجتماعية للدين •

ومن الملاحظ أنه لم يهتم بموضوع الخلافة التي شغلت المفكرين في النصور الوسطى فقد نظر اليها نظرة عقلانية أى حسب أهميتها ومنفعتها ولم يعتبرها جوهر الدولة الاسلامية •

أسس النظام السياسى الاسلامى :

تناول الامام محمد عبده في هذا المجال عدة أمور تتمثل في الاسس التالية :

١ - الحرية :

مؤكدًا على حرية الارادة الانسانية ودلل عليها بأن العقل والوجدان والاجماع يثبتون هذا كما أكد على أن فكرة القضاء والقدر ليست عائقًا

لتصرفات الانسان حيث فسر القضاء بمعرفة الهية مسبقة لوقوع أمر ما ومع هذا فان الاحاطة الالهية بما سيقع لا تمنع الفرد من استخدام العقل .
وقد أكد الشيخ محمد عبده على اضاء التزام أخلاقي على الحرية .
من ناحية أخرى رأى أن حرية الانسان ليست مطلقة ويتضح هذا من كتاباته عن الغاية من هذه الحرية ، فالحرية بالنسبة للفرد مرتبطة بحرية المجموع وحرية الفرد من خلال واجباته أو وظائف يؤديها للمجتمع ، وعامة أضفى هذا الطابع الاخلاقي على الحرية بما يحدها من اطلاقها . كما أكد على ارتباط الحرية بالوطنية .

كما ركز على وجود حريات أساسية لا يجوز أن تمس اطلاقا وهي حرية التفكير والقول والانتخاب ، فاهتمامه بالمحتوى الاجتماعي للحرية كان من المنطقي أن يرتبط باهتمامه بالحرية السياسية . ومن ناحية أخرى يلاحظ أنه في مجال دفاعه عن الحرية تناول عدة قضايا على رأسها تحرير المرأة والعمل كما وضع ضوابط على الحرية وهي ضوابط أخلاقية واجتماعية وسياسية . وقد نعى على من يتخذون حرية الفكر كأساس لتقليد الحضارة الغربية والاخذ بقشورها مع نبذ القيم المتوارثة والتراث . وقد أطلق عليها « الحرية البتراء » . « هتلك الحرية التي سموها اطلاق الفكر قد عتقت صاحبها من قيد العقل ، وأسلمته الى الجهل الاعمي ... » واننا نخشى لو تمادينا في هذا التقليد الاعمي ، واستمر بنا الاخذ بالنهايات الزائدة قبل البدايات الواجبة ، أن تموت فينا أخلاقنا وعادتنا » .

٢ - الشورى :

وهي أحد دعائم الحولة الاسلامية وقد تناولها بالتحليل وبلور عدة

أفكار جديدة في هذا المجال موضحا أن الشورى ضد الاستبداد وأنها تعبير عن الحرية السياسية وهى تتطلب وجود هيئة سياسية تقوم بها •
ومن ناحية أخرى فقد أوضح أن الشورى ليس لها تطبيق محدود يوضح مناخ المشاركة بين الحكم والحكوم - وعليه فقد رآها مرتبطة بالاطار الديمقراطي - وكان يؤكد على حتمية الارادة الشعبية عامة •

٣ - القانونون :

فقد عرفه تعريفا حديثا واعتبره ايضا الاساس فى التفرقة بين المجتمعات المتقدمة ، وتلك المتخلفة ، ووضع له مقومات أساسية اجتماعية وسياسية اعتقد بموجبها فى حق الامة فى اختيار قانونها الخاص عن طريق المجلس النيابى حيث يبين : « أن القانون الصادر عن الرأى العام هو الحق باسم القانون » وهو يؤكد أن النظر الى الكون يبين أن لكل الكائنات قوانينها ومن ثم فعلى الحاكم الا يستند فقط الى القوة العاشمة بل الى القانون حيث انه الضمان الاساسى لحرىات الافراد ، وأساس ازدهار الامة : « فالقانون هو سر الحياة ، وعناد سعادة الامم ، وأن القوة لا تأتى بثمرتها الحقيقية الا اذا عضدت باتباع الشرع والقانون العام الذى أقر العقلاء بوجوب اتباعه ... فاذا أرادت تلك الامة — التى تصرف ذوو البغى والغرور فيها على خلاف القانون ، أن تعيد مجدها الاثيل ، وعزها الاول ، فلا بد لها من اعادة شأن القانون » •

وقد كان حريصا على التركيز على أن القوانين تختلف باختلاف أحوال الامم ، ومن ثم لا يجوز استيرادها من الامم الاكثر تقدما وفى هذا المجال يتشابه مع مونتسكيو وأن كان يتميز عليه فى تأكيده على الفكر

كأسا لروح القانون بدلا من الظروف الطبيعية ، فضلا عن التأكيد على الشرع وليس فقط على القوانين الوضعية ، هذا بالإضافة الى توضيحه كيفية نشر القوانين وتعميق فهمها بين الافراد بتشكيل « جمعيات في القرى والمدن لتقاهم القوانين واللوائح والمنشورات ، والا ضاعت الحقوق » . وبصفة عامة ربط بين التجديد الاجتماعى و صدور الشورى والقانون ورأى وضع حق التشريع في يد سلطة أخرى غير الحاكم أى في يد السلطة التشريعية .

نظام الحكم :

أوضح الشيخ محمد عبده شكل الحكومة ، حيث يركز على العلاقة بين السلطات على أساس وجود فصل نسبي بينها أى الفصل مع التعاون كما أكد على ضرورة وجود دستور ينص على أن الى جميع شئون الحكومة سلطة تريبعية تسن القوانين وسلطة تنفيذية تقوم بتنفيذها على أن يتولى أعضاء مجلس شورى النواب مساعلة وزراء بشأن تنفيذ القوانين . كما أكد على ضرورة فصل دائرة القضاء فى الإدارة مع تأكيده على أهمية العدالة التى تعتبر أحد مبادئ الدولة الإسلامية الأساسية والتى حظيت باهتمام المفكرين السياسيين الاسلاميين على مر العصور . وباختصار فقد نادى بضرورة قيام الحكومة الدستورية القائمة على فصل السلطات مع تعاونها وأرتكازها على الارادة الشعبية .

الحاكم عند الامام محمد عبده :

أما عن الحاكم الذى يتولى مهام الحكم فى الدولة فيلاحظ أنه فى المرحلة الاولى من فكره ركز على الارادة الشعبية والحكومة التى تتركز

عليها والتي تصل الى الحكم عن طريق ديمقراطى ، ولكنه بدأ يعكس افكاره بحيث بلور أفكارا جديدة توضح تشككه في الثورة والارادة الشعبية بعد هزيمة الثورة العراقية فبدأ يدعو الى الحاكم القائد ثم الحاكم المستبد العادل وهو في اتجاهه الاخير يقترب من أفكار ميكافيللى الذى ركز على أن يكون الحاكم قويا مطلقا وطنيا ولكن الاختلاف الواضح هو أن الامام محمد عبده وضع للحاكم ضوابط وقيودا ودعا الى التزامه القيم التى تسود المجتمع حاكما ومحكوما . ويحتاج تحليله بل دعوته لاهمية وجود الحاكم المستبد العادل لوقفه : فتحت عنوان : « انما ينهض بالشرق مستبد عادل » ، يبين أن مثل هذا الحاكم ضرورى لاقرار العدل ودفع الظلم وحمل الافراد على ماغيه سعادتهم بحيث يكون هدفه وهاديه الاساسى صالحهم لا صالحه الشخصى . وقد وضع مخططا واضحا لمل هذا الحاكم قائما على برنادج يمتد لخمس عشرة عاما يراها كافية لتنشئة الصغار نشأة سليمة بمتقيهم وغرس القيم فى نفوسهم ، أما بالنسبة للكبار فيلوى اعناقهم ويعالج ما اعتل من طباعهم لما فيه خيرهم وخير اخلاقهم مستخدما كافة الوسائل التى قد تصل الى البتر والكى . وهذه السنوات المطلوبة تمسند وراء الحاكم حشدا كبيرا من يعتبرونه من أهتموا الاصلاح : أما من صاحين كانوا ينتظرونه ويعتبرونه القدوة الحسنة ، أو ناشئين شبوا على وجوده ، أو من يتبعونه نتيجة الرهبة منه أو الرغبة فى فضله . وهو يؤكد أن خمسة عشر عاما ليست بالكثير لتربية أمة فما البال اذا كان الامر بالنسبة لامة .

ولكن حكم المستبد العادل يمثل الخطوة الاولى الضرورية للاعداد

الصالح وللانتقال تدريجيا الى الحكم النيابى وذلك بتشكيل المجالس البلدية
أولا ثم مجالس الادارة التى يجب أن تكون غفالة كمصادر حقيقية للاراء
والافكار ثم المجالس النيابية فى النهاية •

وخلاصة الامر أن الحرية لا يجب أن تعطى مرة واحدة حتى يمكن
استيعابها ، بل يجب الاعداد لها فكريا بحيث يواكب نمو المؤسسات نمو
الافراد • وفى هذا المجال يلاحظ أن الامام محمد عبده يرى أن الشعب
الذى يلجأ الى الثورة والتدخل العسكرى يعنى أنه غير مهيب بعد للحرية ،
فلو كان ناضج فى هذا المجال ومعدا لممارستها لما احتاج لذلك • فكأن
الاعداد للحرية والاسعداد لها يجعل انتقال السلطة سهلا وسلميا •

هذا وقد أتد الامام كما أوضحنا على أهمية القيم الروحية وكذلك
الاجتماعية فى اجتماع كما أعطى مهام أساسية للحكومة حيث ركز على
ضرورة دورها فى المجالين الغربوى والثقافى ، ورأى أن تقوم بمهام
التهذيب من خلال مدارسها التعليمية المختلفة ، وهو لم يهتم بالتعليم
الدينى فقط بل بالتعليم المدنى أيضا ، فالاصلاح يحتاج للسلطان حتى
يمكن تحقيقه • من ناحية أخرى فقد حث الحكومة على ترشيد ادارتها
واصلاحها بما يسهل تنفيذ السياسة العامة •

كما أكد على أهمية دور الصفوة المستنيرة حيث اعطاها أهمية
ديناميكية فى الرقابة على مصالح الامة ، وتلك الصفوة قوامها التربية
والتعليم الصحيح : السبيل الى تكوينهم للقيام بأعمال الحكومة النيابية ،
وهى تأتى من الطبقة الوسطى وتعتبر ركيزة النظام السياسى وأعطاهما دورا

هاما في تقييد سلطة الحكومة ومعالجة الاستبداد » وحمل الحكومة على العدل والاصلاح وتعويدها الاهالى على البحث فى المصالح العامة واستشارتها اياهم فى الامر بمجالس خاصة تنشأ فى المديريات والمحافظات» غى باختصار حلقة الوصل بين الحكومة والجماهير • ومع أنه ركز على دور الطبقة الوسطى فانه لم يحصر هذه الصفوة المستثيرة بل هى طبقة قيادة وريادة مفتوحة لذوى العقل •

الباب الرابع

الفكر السياسي والديني الحثيث والمعاصر

- ١ - الوهابية •
- ٢ - السنوسية •
- ٣ - المهدية •
- ٤ - الإخوان •
- ٥ - الخومنية •

الوهابية

ومؤسسها الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذى ولد فى عام ١١١٥ هـ / ١٧٠٣ م فى بلدة العيينة على مقربة من مدينة الرياض نشأ الشيخ فى بيت والده الذى كان يعمل قاضيا للبلدة التى كانت تتبع وقتها حاكم الاحساء ومن ذم دانت البيئة التى نربى فيها الشيخ بيئة دينية تسيطر عليها الافكار الفقهية على مذهب الامام أحمد بن حنبل .

وتنتهى أصول الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى تميم وتتحدرو أصوله العربية به الى مصر وهى بطن من بطن تميم أكبر القبائل العربية وأعرقها وأعزها .

وكان للبيئة الصحراوية النقية أثرها فى نشأة وتكوين شخصية الامام محمد بن عبد الوهاب ، وكان لخصائص هذه البيئة من الوضوح والبيان أثرها على عقلية الشيخ هذا بالإضافة الى أن الناس فيها يكونون على غطرته البسيطة مما يجعلهم عرضة للاعتقاد والتسليم بالخرافات والبدع كما كان للرحلات التى قام بها الامام أثرها فى معنوماته ونوسيع دائرة ثقافته وفتحت عينيه على قضايا ومشكلات العالم الاسلامى فى ذلك الوقت بالإضافة الى أحوال المسلمين فى المجتمعات الاسلامية مما جعله يفكر فى المقيام بدعوته الإصلاحية وبحركته التى غدت من أهم الحركات السياسية والفكرية فى العصر الحديث .

نقد درس الامام على رجالات الفقه والعلم فى مراكز العلوم والثقافة فى العواصم الاسلامية ، وتققد أحوال المسلمين ودرس أحوال الاسلام وما آلت اليه العقيدة الاسلادية آنذاك ومن ثم دعى الى العودة الى الكتاب

والسنة وتخليص العقيدة مما شابها من بدع ومنكرات ، كما بدأ دعوته الى ترك الغلو والعودة الى الاهتداء بهدى رسول الله ﷺ .

وكانت بيئة أهل نجد قد نقشت فيها البدع والخرافات وانتشرت هذه البدع والخرافات لنعم شبه الجزيرة العربية بل غيرها من البيئات العربية الاخرى التى تعرضت للمقهر السياسى والظلم الاجتماعى ، ولقد كان المجتمع الاسلامى عموما يعاني من حالة شديدة من انتفهور كما أضحت تعاليم الاسم مختلطة بكثير من البدع والضلالات ومن ثم أخذ الشيخ على عاتقه تخليص الاسلام منها ، والعودة الى زمن السلف الصالح وما كان عليه أيام خلفاء رسول الله ﷺ .

وقام فكر الحركة الوهابية على مبدأين أساسيين هما التوحيد والاجتهاد .

أه، التوحيد فقد كانت عودة الى احياء التوحيد الذى دعت اليه المرسل جميعا والتوحيد يعنى أفراد الله بالعبادة كلها ليس فيها حق للملك معرب أو رسول مرسل ، فضلا على غيرهم وأن على المسلمين الا يدعوا مع الله احدا ، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ، فمن عبد الله ليلا ونهارا ثم دعا نبيا أو وليا عند قبره فقد أشرك مع الله الها آخر ولم يشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له .

ويتضح فكر الحركة في كتاب التوحيد الذى يؤكد فيه أن الله تعالى ذكر في القرآن الكريم عدم الشرك به ، ففى الايات القرآنية ما ينص على ذلك ، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ، وقل هو الله أحد . الى غير ذلك من آيات القرآن الكريم ، كما أن حديث رسول الله ﷺ يقول اذا

سألت فأسأل الله ، وعنه ﷺ أنه قال : يا معاذ أتدرى ما هو حق الله على العباد وما هو حق العباد على الله ؟ قال معاذ : الله ورسوله أعلم ، قال : فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وحق العباد على الله أن لا يضرب من لا يشركون به ، قال معاذ : يا رسول الله فلا أبشر الناس . قال : لا تبشرهم فيتكلموا .

والتوحيد الذى دعى اليه الشيخ لم يكن مذهباً جديداً بل هو احياء نركن من أركان الاسلام فشهادة لا اله الا الله ، أساس اسلامى وركيزة أساسية من ركائز الدين الاسلامى ابتعد عنها المسلمون عندما انقسموا على انفسهم وزاد الخلاف بينهم وغالت الفرق الاسلامية فى آرائها أفكارها ، وقد رأى الامام محمد بن عبد الوهاب أن طول الزمن قد حول الناس عن الاصول الاساسية للإسلام ومن هنا كان من أهم أفكار الحركة الوهابية التركيز الشديد على ضرورة اعلان التوحيد والعودة اليه وكان طريقه الى الدعوة قول الله تعالى : أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . كما رأى أنه لا سبيل لاصلاح أحوال الناس الا اتباع قول الله تعالى : ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .

وقد دعى الامام الى ضرورة معرفة سير الانبياء وتاريخهم ليكونوا مثلاً يحتذيه اسلمون فى توحيد الله ، وكان يقول : احرص يا عبد الله على معرفة هذا الحبل الذى بين الله وبين عباده ، الذى من استمسك به سلم ومن صغى عطف ، فاحرص على معرفة ما جرى لآبائك آدم وعدوك ابليس وما جرى لنوح وقومه ، وموسى وقومه ومحمد ﷺ وقومه .

أما المبدأ الثانى فهو فتح باب الاجتهاد ، ويقوم الاجتهاد أصلا على الابداع فى التشريع وأطلاق الاجتهاد وفتح بابيه لمن أراد أن يجتهد ولكل مقتدر عليه مستوف لشروطه ذلك أن الله هو الذى يحرم ويحل وعلى ذلك فكلهم المتكلمين فى الحلال والحرام ليس حجة علينا انما الحجة الوحيدة هى القرآن الكريم والسنة النبوية ومنها تستنبط الاحكام واعتبر الامام محمد بن عبد الوهاب الائمة الاربعة أصحاب الاحكام الصادقة دون أصحاب المذاهب الاخرى كالشيعة والمعتزلة والمتصوفة .

وكان مذهب الامام أحمد بن حنبل وتلميذه ابن تيمية دليل الامام محمد بن عبد الوهاب وعلى آرائه تتلمذ صاحب الدعوة الوهابية .

وثمة صفة اتصف بها فكر الامام محمد بن عبد الوهاب وهو التشدد فى الدعوة مما أدى الى القول الى أن دعوة الامام اتصفت بالعنف ومع ذلك فقد فُسرَت (الدعوة الوهابية) على انها (احياء للدعوة الاسلامية) وتنقية للاسلام مما شابها من آراء دخيلة عليه الا أن النقاد عابوا على الشيخ منهجه المتشدد على أنه لم يترجح فى دعوته ولم يأخذ الناس باللين تطبيقا بقول القرآن الكريم وقولوا للناس حسنا وقد أثار هذا فى وجه الفكر الوهابى معارضة قوية ، كما كن أسلوب الامام سببا فى اثاره الحاقدين عليها ممن كانت لهم أهداف معارضة أو أهداف فى الالتقاء على حالة الفساد التى ترددت فيها المجتمعات الاسلامية حتى أن حاكم منطقة الاحساء أرسل انى أمير العينية يطلب اليه قتل الامام لما دعى اليه وخشية للعواقب التى قد يثيرها وجوده فى بلعته أمره بالرحيل عنها .

وساند الدعوة الجديدة الامير محمد بن سعود ، وتحالف الرجلان على الدعوة الي (الامر بالمعروف والنهي عن المنكر) ، وأصبحت مدينة الدرعية مركزا للدعوة الجديدة بل غدت العاصمة الدينية والسياسية للدعوة وفي سنوات قلائل انتشرت الدعوة الوهابية في أرجاء نجد ثم في الجزيرة العربية •

وقد شارك آل سعود في نشر الدعوة الجديدة حتى غدت قوة روحية وسياسية •

وحين تمكن آل سعود بعد كفاح طويل ضد أمراء الجزيرة العربية من دخول الرياض بدأ تثبيت دعائم الملك السعودي في شبه الجزيرة العربية •

وبعد أن تم له فتح مكة والحجاز والمدينة المنورة أصبحت الاراضي المقدسة الاسلامية في حوزة آل سعود وأصبح الحرمان الشريفان في قبضة الوهابيين مما أثار حفيظة الدولة العثمانية •

ولم تثر الدعوة وهى في مهدها الاول انتباه الاتراك العثمانيين باعتبارها حركة تجديد واحياء للاسلام ، لكنها أثارت انتباههم حين بدت تتسع كحركة دينية تساندها قوة سياسية ممثلة في آل سعود • وانضمت مصر الى الدولة العثمانية في موقفها لحماية الحرمين الشريفين •

أمام الامير سعود في الصدام المسلح مع الدولة العثمانية حين خرج بالحركة الى الحجاز فتعارضت مصالحه مع الدولة العثمانية وكان عليه أن يتحمل مسئولية هذه المواجهة العسكرية غير المتكافئة •

فقد أعلن الامير السعودي سيادته على اقليم الحجاز وهو بهذا وضع نهاية للسيادة العثمانية على الاراضى المقدسة الاسلامية ، والاتراك العثمانيون هم خدام الحرمين الشريفين وفيهم الخلافة الاسلامية ولم يكن الاتراك العثمانيون يتقبلون هذا الوضع الجديد خاصة حين بدأت السيطرة السعودية تمارس موقفها المتشدد ضد الحجاج •

وكان من نتيجة ذلك أن عرفت الدولة العثمانية للقضاء على الدعوة واستعادة سيادتها على الحجاز بالتصدي لها عسكريا •

وقام والى مصر باستعادة الكرامة العثمانية واعادة السيادة التركية الى الاراضى المقدسة في مقابل ان نصف الحجاز بعد استعادتها الى ولاية مصر مما حمس والد مصر للفكرة وبدأ يعد العدة للقضاء على الحركة الوهابية •

وخرجت الحملة العسكرية المسلحة لحرب الوهابيين الا انهم في الواقع لم يتمكنوا من القضاء على الحركة اذ أنها كانت قد تغلغلت فكريا وروحيا في نفوس كثير من أنصارها •

واستمر العداء بين الوهابيين والدولة العثمانية حتى قيام الحرب العالمية الاولى وعندئذ استمر توسع السعوديين في شبه الجزيرة العربية بالدخول في حرب متصلة مع قبائل نجد كآل الرشيد وغيرهم ، ومع حكام عسير ثم مع الشريف حسين في الحجاز ، حتى اتسعت الامارة السعودية لتصبح سلطنة نجد وعملكة الحجاز الى أن أصبحت المملكة العربية السعودية عام ١٩٣٢ م •

السَّنُوسِيَّة

نسبتها الى الشيخ محمد بن السنوسى وينتهى نسبه الى ادريس
الاكبر بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن على بن أبى طالب كرم الله
وجهه وفاطمة الزهراء بنت رسول الله ﷺ . ويعرف بين أتباعه ومريديه
ورجال الحركة باسم محمد بن على السنوسى الخطابى الحسنى الادريسى
ولد السنوسى بالجزائر فى الواسطة بالقرب من بلدة مستغانم فى
١٢ من ربيع الاول عام ١٢٠٢ هـ الموافق ٢٢ ديسمبر ١٧٨٧ م .

رحل السنوسى الى شرق المغرب العربى حيث وصل الى بنى غازى
ومنها دخل مصر ووصل الى القاهرة حيث زار الازهر فى عهد محمد على
لكن اقامة الشيخ لم تطل بالقاهرة اذ قضى فى رحاب الازهر أسابيع قليلة
فتركها وعاد الى بلاده .

ورحل السنوسى الى بلاد الحجاز وقضى فيها حوالى السنوات
الثمانية حيث درس الفقه على فقهاء مكة والمدينة ، كما كان يتفقد ويدرس
أحوال المسلمين الذين يفدون على الاراضى المقدسة الاسلامية كل عام
وكان يقوم بنشر العلم بينهم ، ومن المعروف أن هذه الفترة كانت تشهد
حركة اصلاحية كبرى فى الجزيرة العربية هى الحركة الوهابية كما كان
العثمانيون يسيطرون على بلاد الحجاز بما لم يجعله يفكر فى الاستقرار
النهائى فى بلاد الحجاز فتركها وعاد الى بلاده عن طريق مصر حيث عبر
واحة سيوة ومنها الى برقة فطرابلس ، وحين وصل الى طرابلس خشى
سطوة الاحتلال الفرنسى حيث كان الفرنسيون قد احتلوا الجزائر منذ
١٨٣٠ م فعاد الى برقة حيث اتخذ الجبل الاخضر مركزا لحركته .

واستمدت السنوسية فكرها من فكر مؤسسها الشيخ محمد بن على السنوسى ، ولما كانت نشأة الشيخ نشأة دينية نهل فيها من علماء بلاده وعلماء بيت أبيه بالإضافة الى أثر الرحلة على فكره وتجاربه ودراسته لاحوال المسلمين فى العالم الاسلامى ، وبداية الاحتلال الاوروبى للبلاد الاسلامية ، بالإضافة الى دخول البدع والنزاعات على الفكر الاسلامى بل على الشعائر الاسلامية وربما قد مست العقيدة ذاتها ، بالإضافة الى سطوة الدولة العثمانية على معظم البلاد العربية .

كما تأثر فكر السنوسى بفكر شيوخه الذين تعلم عليهم ، فمنهم من تحمس له ومنهم من نفر منه ولم يقبله . ففى بلاد المغرب التقى الشيخ بعدد من العلماء من بينهم الشيخ العربى بن أحمد الوراقى شيخ مشايخ الطرق الشاذلية . وقد خشت السلطة الحاكمة من أفكاره فوضعت تحت المراقبة حتى لا تؤدى تلك الافكار انقى تجرد فى ظاهرها أفكار دينية الى افكار سياسية تودى بالسلطة .

وفى مصر التقى الشيخ برجال الازهر امثال الشيخ حسن العطار والشيخ الامير والشيخ الصاوى وقد عارض هؤلاء ورأوا فى فكره خروجاً على ما اعتادوه وجرأة لم يعهدها وحين جلس الشيخ ليلقى دروسه فى الجامع الازهر وينتقد أوضاع المسلمين ويندد بأوضاع بعض الحكومات التى تحكم العالم الاسلامى ومنها حكومة محمد على والحكومة العثمانية وطلب شيوخ الازهر من الطلاب الابتعاد عنه ومقاطعة دروسه ظناً منهم أنه يتبذع ويتطرف .

درس الشيخ ايضا الطريقة الادريسية والطريقة الشاذلية والطريقة

التيجانية والطريقة القادرية فاستوعب من الافكار والاراء الشيء الكثير وفي مكة التقى أيضا بالشيخ صالح الميرغني السوداني الاصل حيث تتلمذ معه على الاستاذ ابن ادريس الفاسي وظلا متلازمين للاستاذ حتى مات فحمل التلميذان السنوسي والميرغني الامانة من بعده واستمر الاول في برقة والثاني في السودان •

وتقوم الدعوة الاحلالية السنوسية على ثلاثة أسس رئيسية الاول ديني والثاني اجتماعي والثالث سياسي فهي حركة اصلاح شاملة هدفها العودة بالمسلمين الى الطريق السوي ، واصلاح أحوالهم وحماية بلادهم من خطر الاستعمار الاوروبي الذي لاحت اخطاره منذ احتلال فرنسا للجزائر • وقد ظهرت هذه الافكر في أعمال الشيخ وكتبه ومؤلفاته التي تعددت وتنوعت حتى بلغت الاربعين أو ما يزيد منها ما وصل الى أيدينا ومنها ما فقد وتبدد خلال فترة الاحتلال الايطالي لليبيا •

ومن أهم مؤلفاته الدرر السنية في أخبار السلالة الادريسية ويتناول فيه تاريخ ملوك الادارسة وحياتهم في المغرب ، كما كتب كتابا أسماه ريحانة الحبوب في عمل السطوح والجيوب وصفه في علم الرياضيات ، كما كتب في العلوم كتابا أسماه المنهل الروي الرائق في أسانيد العلوم وأصول الطرائق • كما كتب في الصوفية كتابا أسماه السلسبييل المعين في معرفة الطرائق الاربعين وفيه يتحدث عن أربعين طريقة من الطرق الصوفية •

ويقوم الاساس الديني السنوسية على فكرة العودة بالاسلام الى جوهره الاصيل واتباع طريقة السلف الصالح وما كان عليه الاسلام في عهد رسول الله ﷺ وأصحابه رضوان الله عليهم ، كما أكد فكر الدعوة على أن

يكون مصدر المسلمين في أحكامهم وتصرفاتهم هو القرآن الكريم ومعه السنة الشريفة شارحة وموضحة غير أنه وضع الاجماع والقياس جانبا •
وقد دعى الشيخ في كتبه ورسائله وخطبه ودروسه الى طاعة الله وطاعة الرسول عملا بقول القرآن الكريم •

ان اهتمام الدعوة الاساسى في هذا المجال كان تنقية للاسلام وتطهيره من انبدع والخرافات التى شابته عبر القرون ، والعودة به الى أصوله الاولى •

كذلك أنتقد الشيخ ما آلت اليه أحوال الطرق الصوفية من بدع مثل لجوء بعض المسلمين الى الرقص والغناء وكانت الدعوة تنادى بضرورة الاعتماد على الله وتلاوة الذكر سرا وعلانية ذلك ان المسلمين يجب أن يتوجهوا الى الله وأن يطلبوا العون منه وأن يخشوه في أعمالهم وأن يبتعدوا عما نهأهم عنه وأن يأتوا ما أمرهم به •

واعتبر الشيخ أن باب الاجتهاد ما زال مفتوحا وعلى ذلك يمكن الاجتهاد في الامور الدينية وفي القضايا التى تواجه المسلمين شريطة أن تتوفر في المجتهد شروط العلم بالدين وألا يخرج في أجهاده عن الاصلين الاساسيين للاسلام وهما القرآن الكريم والسنة النبوية •

وفي هذا ألتفق الشيخ مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذى اعتبر باب الاجتهاد مفتوحا على مصراعيه شريطة أن يكون المجتهد على علم تام بأصول الاسلام • لكن السنوسى دعى الى التجديد لا التقليد مع التمسك بأصول الاسلام •

كما أنفق الاساس الاجتماعى السنوسية مع الاساس الدينى لها فقد دعى الشيخ الى ضرورة التمسك بالفضائل التى ينادى بها الاسلام ، وأن

تكون المعاملات بين الناس على هذا الاساس بل أن الدعوة نادى بالتآخي بين المسلمين ، والمؤلفة بين القبائل المتنافرة في الشمال الافريقي ، لقد دعى الشيخ الى الاخوة بين المسلمين هنا يذكرنا بالاخوة التي طبقها المسلمون في العصر الاول في المدينة حيث آخر رسول الله ﷺ بين المهاجرين والانصار وحيث كانت الانصار درجة عالية من السمو اذ آثروا اخوانهم المهاجرين على انفسهم وفيهم نزلت الآية الكريمة ، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة .

ان الاخوة التي دعت اليها الحركة السنوسية كانت تدعو الى تنمية المجتمع وتطويره وذلك عن طريق المدارس والزوايا التي أنتشرت في الشمال الافريقي وأرتبطت برباط الفكر السنوسى القائم على الاخوة الاسلامية .

(ج) الاساس السياسى :

لما كان الاسلام دين ودولة فان السنوسية رأت أن يكون الاساس السياسى لها قائم على هذا المبدأ اذ لافصل في السلطات كما مارسها رسول الله ﷺ وكما طبقها من بعده خلفاؤه الراشدون ، فالحاكم في الاسلام هو امام المسلمين في الصلاة وهو على رأس السلطة السياسية كما أنه قاضيه في المنازعات وقائدهم في الحروب وعلى هذا فان صاحب الدعوة حين فكر في هذه القضية رأى أن يجمع بين الصفة الدينية والصفة السياسية وذلك للقيام على أمور المسلمين بشقيها الدينى والسياسى .

وكانت الحكومة الاسلامية هي الشكل المثالى عند صاحب الدعوة لحكم المسلمين ومن ثم كان يعد الاخوان لهذه المهمة ليقوموا بها بين القبائل .

لقد أتبع السنوسيون طريقة اعداد رجال الدعوة من الاخوان دينيا

وسياسيا حتى يتمكنوا من القيام بدورهم في المجتمع البدوى في الصحراء •
وكانت الزاوية هي المركز أو المحور الذي يلتف حوله القبائل التي توجد
الزاوية في أراضيهم • وهن الزاوية كانت تنتشر التعاليم السنوسية والزاوية
هي عودة الى نظام الرباط الاسلامى الذى الذى وضعه المسلمون الاول فالى
جانب الدعوة للزاوية دور أساسى فى ضمان الاستقرار فى المنطقة التى تقوم
فيها •

وتعتبر القوة أساس من الاسس التى قامت عليها الدعوة ، ذلك أن
المسلم القوى خير وأحب من المسلم الضعيف وعلى ذلك كان برنامج اعداد
رجال الدعوة يتضمن تعليمهم الرماية واستخدام السلاح وركوب الخيل
وذلك لاعدادهم اعدادا حربيا يضمن لهم القيام بواجبهم خير قيام •

ان الاخوان فى الدعوة السنوسية كانت عليهم واجبات متعددة ، أن
يكونوا مستعدين للقتال ، وعليهم أن يكونوا مسلحين فكريا لنشر الدعوة ،
وعليهم أن يلتزموا بطاعة الله ورسوله واتباع تعاليم الحركة النابعة من
الاسلام •

وقد أستطاع الاخوان أن يثبتوا وجودهم الروحى والملاذى وأن
يؤكدوا قدرتهم على مواجهة العدو المستعمر خاصة عند مواجهة الغزو
اللىبى فى بداية هذا القرن ، وبهذا أثبتوا قدرتهم العسكرية فى حماية الدعوة
وحماية أراضيهم والدفاع عن المجتمع الاسلامى فى الشمال الافريقى •

وقد أعترفت الدولة العثمانية بالحركة السنوسية فى حين عارضت
الوهابية وتمدحت لها بالقوة العسكرية المسلحة ، ولعل أعتراف الدولة

العثمانية بهذا الوجود السياسى والكيان الروحى الجديد فى ليبيا دليلا على رسوخ أقدام الدعوة وقوتها •

وتجب الإشارة الى أن السنوسية نادت باتتباع نظام الحكم الاسلامى القائم على الشورى والبيعة وهى خطوة جريئة على طريق العودة الى الاسلام كما كان فى عهد السلف الصالح •

وأثبتت الحركة السنوسية منهجا خاصا بها فى الدعوة للفكر الذى خرجت به على الناس • فلجأت الى الدعوة الى الله بالحنى والموعظة واللين عملا بقول الله تعالى : أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هى أحسن • كذلك لجأ الإخوان فى دعوتهم الى الرفق حتى استطاعوا أن يكسبوا عطف وقلوب القبائل التى التفت حولهم وساندتهم وأيدتهم •

المهدية

تأسست الحركة المهدية على يد الشيخ محمد أحمد بن عبد الله ، ولد الشيخ في عام ١٨٤٤ م في مدينة دنقلة حيث كان والده يعمل بصناعة السفن وانتقل الابن مع أبيه في مدن السودان حيث استقر في شندى شمال أم درمان ولما تولى الوالد أستمروا أبناءه يعملون في تجارة وصناعة السفن ما عدا ابنه محمد الذى نحى اتجاه مغاير لأخوانه فبدأ يتعلم القرآن الكريم ثم انتقل الى الخرطوم حيث تتلمذ على يد الشيخ محمد الخير .

ولما كان التلميذ يميل الى التأمل والتفكير في أمور الدين والدنيا ولما كانت دهرته تحتاج الى مكن ينعم فيه بالأمن بعيداً عن عين السلطة فقد رحل الشيخ من الخرطوم الى الجنوب ولجأ الى جزيرة آبا حيث يعيش انتمائها بدائية قبيلية تنتشر بينهم الخرافات ولبدع ويسود فيهم الفقر والجهل .

وفي جزيرة آبا بدأ الشيخ محمد يتعمق في أمور الدنيا ويتفقد أحوال الناس ثم أخذ يعلمهم ويجسّس لندرس فيهم . ومن جزيرة آبا ذاع صيت الشيخ وبدأت السفن المارة بالجزيرة في نهر النيل تتوقف عندها حيث يسمع رتب دروس الشيخ وينلقون عنه النصح والارشاد وينالون بركته ثم ينقلون أخباره الى حيث يرحلون .

وسلك انشيخ محمد بن أحمد الطريق . ورحل الى الحجاز حيث التقى بالشيخ ابن أديس كما التقى أيضا بالشيخ محمد بن على السنوسى فلما سمع الشيخ رجل محمد بن أحمد الى السودان حيث بدأ يدعو الى العودة الى الاسلام في بساطته الاولى . وظل يلعب بالفقيه حتى ذاع صيته فأعلن

أختياره للمهدى ليكون لقباً له ، وقد اقتبس من الآية القرآنية الكريمة •
« يهدى الله لنوره من يشاء » وإذا فهو المهدى من الله •

وبدا المهدي يمارس نشاطه الاصلاحى الذى كان يهدف من خلاله الى
اصلاح احوال المسلمين وتخليصهم مما تردوا فيه من بعد عن تعاليم
الاسلام السمحة ، وانغماسهم فى البدع والضلالات •

وقامت المهديّة على أسس عامة تتلخص فى الاصلاح العام لحال
المسلمين فى السودان والعالم الاسلامى •

ويرتكز الاساس الدينى عند المهدي على الاصلاح اللدينى الذى يدعو
الى وحدة المسلمين التى ضاعت أمام الفرقة والتزق المذهبى الذى عانى
منه المسلمون ، كما هاجمت الحركة المهديّة توزيع المسلمين حول المذاهب
الاربعة المعروفة ، كما هاجم فكر الحركة المهديّة الطرق الصوفية المختلفة
فانها أدت الى تفرق وتوزع المسلمين وأدت الى أضعافهم •

أكدت الحركة المهديّة أن الطريق الى الله طريق واضح يمكن استنبطه
من القرآن الكريم والسنة النبوية ، ويكون للمؤمن الحق أن يعرف الاسس
التي يضعها الاسلام للحياة السوية •

وفتح المهدي باب الاجتهاد للمسلمين وأضاف الى ذلك ضرورة تطبيق
الحدود كما هو واجب فى الاسلام ، وأقامتها على المخالفين وهاجم المهدي
أيضاً كتب الفقه وما جاء فيها على السنة الفقهاء وعموماً فإن الحركة المهديّة
كانت تدعو الى تطبيق الشريعة الاسلامية واعتبر الكفر بالمهديّة كفر بالله
وخروج عن الاسلام ، فقد قال محمد ابن أحمد المهدي :

من شك في مهادنتنا وأذكر وخالف فهو تكفر ودمه مهدر وماله غنيمة
وقد تشدد المهدي في دعوته مثاله في ذلك محمد بن عبد الوهاب بل زاد
عليه في ضرورة فرض الإصلاحات الدينية بالقوة وقد دلت البيعة النى كان
يبايعها بها أصحابه على ذلك : بسم الله الرحمن الرحيم : الحمد لله العلم
الكريم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله : أما بعد فقد بايعنا الله
ورسوله وبايعناك على توحيد الله والإلتزام به أحدا ولا نسرق ولا نربى
ولا نأتى ببهتان ولا تعطيل فى معروف . بايعناك على زهد الدنيا وتركها
والرضى بما عند الله والدار الآخرة وعلى أن نفرض الجهاد •

ويعود فكر المهدية السياسى الى الاصول الإسلامية للحكم فقد رأى
أن الإسلام دين ودولة وأن الحاكم السياسى لا بد وأن يكون أمام المسلمين ،
الذى يجب على المسلمين طاعته طائفا أنه يطيع الله ورسوله • وأنتقد فكر
المهدية الحكومة القائمة على الحكم فى السودان والبلاد الإسلامية الأخرى
ونادى بضرورة قيام الحكومة الإسلامية التى تعمل على تطبيق الشريعة
الإسلامية •

ورأى المهدي أن الحكومات القائمة على حكم الاقطار الإسلامية سوف
تتعرض لعنقة الله ذلك أنها ابتعدت جميعا عن الاصول الإسلامية للحكم •
وقاومت المهدية التدخل الأجنبى فى شئونه ، ذلك أن المهدي كان يعتقد
أن تخليص السودان من أوضاعه السياسية هو الوسيلة الوحيدة لرفع الظلم
عن الشعب السودانى ، وكان يحضهم على مقاومة الحكم الظالم وعدم دفع
الضرائب ما عدا العشور والزكاة وهى النى نص عليها القرآن الكريم • كما

نادى بالايستأثر مسلم دون مسلم بمال أو ملكية بل يجب توزيع الثروة على المؤمنين بالتساوى •

وقد لاقت الدعوة المهدية هوى وصادفت قبولا في نفوس السودانيين وخاصة الفقراء والكادحين اذ رأوا فيها خلاصا من الظلم •

كانت المهدية تطمح لان تنون دعوة اصلاح عالمية تهدف الى اصلاح حال المسلمين في كل الاقطار الاسلامية وقد تأثر المسلمون جميعا بحركة المهدي في السودان ورأوا في آرائه وأفكاره رغبة صادقة لاصلاح حال الامة الاسلامية . وقد وفدت على المهدي الوفود من مصر والحجاز والمغرب والهند لتأييده • ولعل أهم أفكاره السياسية هي الدعوة الى اقامة دولة اسلامية واحدة على غرار الدولة الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين والامويين أو العباسيين يكون حاكمها امام المسلمين وخليفتهم وتكون عاصمتها مكة المكرمة ورأى محمد أحمد من البداية استخدام أسلوب الثورة مبادئه واهدافه الدينية والسياسية والشخصية ، فاعتبر الجهاد ضد الحكومة وطغيانها جهادا في سبيل الله وهو في هذا يتفق مع الحركة الوهابية وكان محمد أحمد قد بدأ في يوليو ١٨٨٠ م دعوته بطريقة سرية بالكتابة الى رجال الدين من مشايخ الطرق الصوفية بأسلوب غير صريح ، وانما لمح لهم في كتبه الى أسس دعوته فبعضهم آمن به واستعد الى حين صدور الامر وبعضهم كفر بالدعوة ولم يعرها اهتماما •

ولكنه في يونيو ١٨٨١ م — وجه كتبا صريحة الى علماء الدين يدعوهم لنصرة الدين والقيام لتأييد المهدية الكبرى التي خصه الله تعالى بها وعلى نصر الكتاب والسنة وأخبرهم أنه أمر بأعلانها وسيمشي النصر بين يديه •

وعندما بدأت دعوة المهدي الى المشايخ والعلماء وشى به استاذہ السابق الشيخ محمد شريف شيخ الطريقة السمانية الى رؤوف باشا حڪمدار السودان الذى لم يعر الموضوع اهتماما جديا • ومع ذلك أرسل رؤوف باشا رسولا يستطلع حقيقة الامر ويستدعى هذا الفقيه لمقابلة الحڪمدار ، ولكن المهدي رفض الحضور الى الخرطوم •

وحين أدرك محمد أحمد أن دعوته فى خطر بعد موقفه هذا من الحكومة وتيقن أنها لى تنجح عليه أن يعلن الثورة ضد الحكومة ويستعد لمقاومة رجال الحكم المصريين ومن هنا أنتقلت الدعوة المهدي من المكاتبات الى الزعماء والمشايخ الى الثورة ضد الحكومة وتكتيل فرق الانصار للمقاومة التى تبدأ بما عرف بموقعة آبا فى ١٢ أغسطس ١٨٨١ م والتى وقعت بين منبئين من جند الحكومة وبين حوالى أربعة آلاف من أنصار المهدي الذين عرفوا بال دراويش وكانت النتيجة هلاك معظم جند الحكومة •

وكانت معركة آبا أول صدام بين الطرفين ، وحينما جاءت نتيجه لصالح المهدي وضد الحكومة فقد أستغله المهدي فى أنجاز دعوته وزيادة أنصاره ، كما ساعد هذا الانتصار على قوات الحكومة بدون شك على أن يزداد ولاء أنصار المهدي له واعتقادهم بأنه مبعوث العناية الالهية ، وأنه مؤيد منها فى أنتصاره على الحكومة ، وأن عليه مواصلة السير لتخليص السودان من الحكومة القائمة لتحل محلها حكومة المهدي بمبادئها المؤيدة من الله •

وكانت موقعة آبا أول أحداث الثورة المهدي ضد الحكم المصرى هناك وقد نهت هذه الموقعة الحكومة المصرية فى القاهرة الى حدوث ثورة — لم

يعرفوا حقيقة قوتها في السودان وأنه يجب على حكمدار السودان القضاء عليها بسرعة ، لأن انقاهرة مشغولة بالحركة العربية .

غير أن الثورة السودانية كانت قد نشأت عن أسباب وعوامل مختلفة عن تلك التي تسببت في قيام الثورة العربية في شمال الوادي . حقيقة أن المثقفين المصريين والرجال العسكريين الذين تحدثوا باسم البلاد كانوا يحاولون أنقاذ مصر من خطر الرقوع فريسة أمام النفوذ الاجنبى المتسلط، وكانوا في هذا قوميين دون شك . كذلك في الجنوب ، ورغم اللون الدينى الواضح الذى أخذته الثورة المهدية ، كان أبناء الجنوب يحاولون الدفاع عن حقوقهم والمحافظة على مجتمهم أمام الخطوات الجزئية التي استخدمها الموظفون الاجانب خاصة في هذه الاقاليم ، وأعلنوا أنفسهم ضد الاتراك في نفس الوقت ، فكانوا قوميين كذلك . ولكن حركتهم كانت في أول الامر تحاول انزاع السلطة من أيدي الحكومة القائمة ، وهي الحكومة المصرية ، وساعد تدخل الاستعمار البريطانى في شمال الوادي على تحويل هذه الحركة ائتى يمكننا أن نقول دون مغالة أنها بدء القومية السودانية . تحويلها من قومية أوسع ، وترتبط مع القومية المصرية برباط الاسلام .

وأعلن الامام محمد أحمد على الجميع أنه سيخرج الاتراك من السودان عن الحكومة المصرية التي زادت مسئولتها على حماستها في ذلك العهد . وكانت الصعوبات الداخلية والخارجية تقيد من حركة مصر وتمنعها من العمل في السودان ، وظهر أن هناك معسكرين أو جهتين : الاولى هي جبهة الانصار والثانية هي جبهة الحكومة ورغم عطف الرأى المصرى على حركة التحرر الوطنية والمطالبة بالدستور والمحافظة على حقوق البلاد التي

ترأسها أحمد عرابي ، ونجد عددا من المصريين يحاولون استخدام القوة ضده وبكل وسيلة ممكنة ولا شك أن هذا الاتجاه كان رد فعل طبيعي للحركة رأى فيها المصريون انفصالا عن الوحدة القائمة وهدم لكيان مجتمع موحد وفصل في أراضى وحد الله بينها منذ أقدم العصور . فالأراء كلها مجتمعة على أن استخدام القوة امام الثورة السودانية كان كفيلا بالقضاء عليها . ولكننا نجد أن أنباء نزول البريطانيين في مصر واحتلالهم اياها قد وصلت الى الامام محمد أحمد وهو يحاصر مدينة الابيض عاصمة السودان الغربى ومنذ هذا الوقت تحول موقف امام الثورة السودانية وفكر في افتداء عرابي من أسر البريطانيين . ان دخول الاستعمار في شمال الوادى يمكن اعتباره هنا كعامل أساسى لبلورة العدو ووضوحه في شكل مشترك بين أبناء الجنوب وأبناء الشمال ، واذا كان المهدي قد واصل انتصاراته على القوات الخديوية فان هذه الانتصارات كانت امتداد واستمرار لثورة شمال الوادى وخاصة في موقفها المعادى للاستعمار .

وأستمر أسلوب الثورة المهدية للسيطرة على السودان حتى تم لها ذلك بسقوط الخرطوم في ٢٦ يناير ١٨٨٥ م ومقتل جنرال غوردون الانجليزى الذى كانت الحكومة البريطانية قد أختارته لتنفيذ اجلاء المصريين من السودان . وأستمرت الثورة المهدية في حركتها العسكرية حتى بعد موت المهدي في يونيو ١٨٨٥ م وتولى عبد الله التعايشى زعامة المهدية بعده وهو الذى قاد الجيوش لغزو مصر بدعوى تخليصها من الاحتلال الانجليزى المسيطر على مقدرات الامور فيها ، حتى تم استرجاع السودان بقوات مصرية أنجليزية مشتركة من عام ١٨٩٦ الى عام ١٨٩٨ م حيث قضت على

دولة المهدي ليقام حكم ثنائى فى السودان يصبح بمقتضاه السودان المصرى الانجليزى •

وهكذا انطلقت دعوة محمد أحمد من البداية منطلقا دينيا شأنها شأن غيرها من الحركات السلفية ، ولكنها سارت شوطا أبعد من غيرها فى عداثها للقوى المختلفة صاحبة السلطة الشرعية ، فإذا كانت الدعوة المهدية قد شاركت الدعوة الوهابية فى أسلوب انتشارها وهو الأسلوب الثورى بالحروب ، فإنها اختلفت مع الدعوة السنوسية فى الأسلوب كما اختلفت مع الدعوتين الوهابية والسنوسية فى الظهور بفكرة المهدى المنتظر وتكفير كل من لم يؤمن من بها بل وإشاعة اتصال المهدى بالنبى فى المنام ، وتهويل الخليفة قبة المهدى الى مكان يحج اليه السودانيون ويستعيضون به عن الحج الى مكة المكرمة •

وأنشغل المهدى بالعمليات العسكرية عن التفرغ للناحية الدينية ، فلم يتفرغ لوضعها وشرحها ولم يتواجد من اتباعه من يستطيع حمل هذه الامانة كما أرادها المهدى ، فالعلماء قاطعت غالبيتهم المهدية خوفا على أرواحهم وأرزاقهم ، والمؤمنون بها لم يكونوا بأهل علم ومعرفة ، هذا على عكس الدعوة الوهابية التى أسسها رجل علم ودين وقدر لابن عبد الوهاب أن يتوالى علما من المذهب يتوافرون على تأييده وتفسيره وتآليف الكتب عنه ، وحتى خليفته لم يفعل ما يزيد المهدية •

الاخوان المسلمين

ومؤسس الحركة هو الشيخ حسن البنا ولد في قرية المحمودية بمحافظة البحيرة عام ١٩٠٦ م ، وكان أبوه الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا مأذون الناحية وأهلهم مسجدها تلقى علومه في الازهر الشريف وذلك على أيام الامام محمد عبده .

تلقى حسن البنا تعليمه في كتاب القرية وكان شيخه هو الشيخ محمود زهران ، الذي ترك بصماته على فكر الشيخ وتكوينه العلمي وظهر نشاطه الفكري منذ السنوات الاولى له في المدرسة حيث أشتبك في جماعة السلوك الاخلاقي التي كانت تهدف الى تعميق الشعور الديني بين أعضائها وتهذيب النفوس والاخلاق ونبذ السلوك الذي يتنافى مع القيم الاسلامية .

قرأ الشيخ البنا كثيرا عن الصوفية وعن طرقها وخاصة الطريقة الصوفية (اخوان الحصافية) وقرأ بشغف الاعمال الخاصة بشيخ الطريقة ، وقبل أن يترك حسن البنا المدرسة الابتدائية أندلعت في مصر ثورة ١٩١٩ ، وأشتبك في المظاهرات التي أنفجرت في المدرسة ، وأسهم في لقاء الاشعار الوطنية .

ثم بدأت النزعة الصوفية تغلب عليه وتشغل تفكيره وفي عام ١٩٢٩ قبل عضوا في الجمعية الحصافية وارتدى زى الجماعة وتأثر الى حد كبير بتعاليم الصوفية وخاصة تعليم وفكر الامام أبى حامد الغزالي (١٠٥٨ : ١١١١ م) فعكف على دراسة كتاب الاحياء وبدأ يهتم بتثقيف ذاته .

وواجه حسن البنا مصراعا نفسيا وهو في السنة النهائية في مدرسة المعلمين حول جدوى التعليم الرسمي ، وقارن بين ذلك التعليم وبين تعاليم

وآراء الامام الغزالي حول المعرفة وان التعليم يجب أن يقتصر على ما هو ضروري للانسان لمعرفة أمور دينه وتعاليمه ، وما يمكن من كسب رزقه وذلك بتعلم حرفة أو صناعة .

وفي عام ١٩٢٣ التحق حسن البنا بدار العلوم بالقاهرة وفي العاصمة بدأت فترة هامة في حياته فقد عاصرها وهي تموج بتيارات فكرية وسياسية عنيفة من ذلك الصراع بين الوفد وحزب الاحرار الدستوريين حول الحكم والسياسة في البلاد ، مما تمخض عنه الوضع السياسي عقب ثورة ١٩١٩ ، ومثار الحرب العالمية الاولى التي غمرت العالم الاسلامي وظهور الاتجاهات اللاسلامية في الجامعات المصرية بعد إعادة تنظيمها بدعوى أن الجامعة المصرية أن تحقق أغراضها ولن تحقق علمانيتها الا اذا ثارت ضد الدين وحاربت التقاليد ، وان الهدف الاساسي من ذلك كان أضعاف شأن الدين ومحاربته .

وقد أحدث هذا الاتجاه ردود فعل عنيفة عند حسن البنا وركز جهوده ومعه زملاءه على محاربة هذا الاتجاه اللاديني الخطير الذي كاد يستشري في القاهرة في ذلك الوقت ، وعكف بفكر في طريقة لعلاج هذا الداء المدمر لفكر الشباب المصري .

وكانت ظاهرة ارتداد الشباب المتعلم عن المنهج الاسلامي تشغل باله ، وتجعله يسعى للحصول على مشورة رجال الفكر والدين حول تلك الظاهرة ، وكان يقلب بين انيا المصادر الاسلامية في المكتبة السلفية عله يجد الشفاء وأعرب البنا عن قلقه البالغ لمشايخ الازهر عن هذه الظاهرة ما يمكن أن يترتب عليها من آثار سيئة على الحياة الفكرية في مصر وطالب الازهر

ومشايفه بعدم الاستسلام أمام التيارات الالحادية والتبشيرية في مصر بل هاجم سلبية المشايخ أمام هذه الاوضاع المؤرقة والتي تؤدي الى شيوع الفوضى في المجتمع الاسلامى .

وتخرج حسن البنا من دار العلوم عام ١٩٣٧ م والتحق بالتدريس وكان عمره آنذاك احدى وعشرين عاما وظل يعمل مدرسا حتى عام ١٩٤٦ م حيث قدم استقالته .

وقد بدأ البنا دعوته بطريق اللقاء الدروس في المساجد وأتاح له هذا الالتقاء بكثير من الشخصيات البارزة في المجتمع كما استخدم المدرسة أيضا ليلقى فيها دروسه وتعاليم المنهج الذى أراد ، وانتقل الى المقاهى يلقي جروسه فيها والتقى بالمشايخ وعلماء الدين وحلوا أن يكون لنفسه مجموعة من الشباب ممن يستطيع أن يتعدق معهم في أمور الدين وفي دراسة أحوال الامة الاسلامية .

وقضى فترته في حياته في مدينة الاسماعيلية حاول أن ينشر فيها آراءه . وكان قد نذر نفسه لخدمة الاسلام ، والتف حوله جماعة صغيرة من الشبان المتحمسين للدين ولخدمة الوطن وكانوا يعملون بمعسكرات الانجليز فلما أيقن صدقهم وأخلاصهم ، خاصة وأنهم وضعوا على عاتقه مسؤولية خدمة الاسلام والوطن وأنهم لا يملكون الاداء هم وأنهم على استعداد لان يوجدوا بها فقبل منهم وتعاهد معهم على أداء الرسالة كاملة .

وكان مما قبلوا له : لقد سئمنا حياة الذل والقيود هذه وعجيب أن نرى العرب والمسلمين ليست لهم منزلة ولا كرامة ليسوا أكثر من أجزاء تابعين للاجانب التى لا تملك شيئا الا هذا الدم وهذه الارواح وهذه

العمل كما تفهمه أنت ولا تعرف الطريق الى خدمة الوطن والدين والامة كما تعرفه أنت وكل ما نرغب فيه لان هو أن نقدم لك كل ما نملكه حتى نصبح في حل من المسؤولية أما الله ولكي تصبح أنت المسئول أمامه عنا وعما يجب أن نقوم به ، فإذا ما تعاهدت مجموعة مع الله باخلاص على أنه تحيا في سبيل دينه وأن تموت في سبيل خدمته وعلى ألا تسعى الا لما فيه فحسب عنئذ سنضمن جدواها ونجاحها •

وقبل حسن البنا المهمة التي ألقيت على عاتقه ، واقسم الجميع على أن يكونوا جندا لرسالة الاسلام ، وتم اختيار اسم الجماعة من واقع أنهم أخوة في الله وأخوة في الدين ومن ثم أطلقوا على أنفسهم أسم الاخوان المسلمين وكان ذلك في مارس ١٩٢٨ م •

وركزت الجماعة في الفترة الاولى من نشأتها على توسيع نطاق عضويتها في مدينة الاسماعيلية وما حولها من مدن • وجند حسن البنا عددا من ممثلي الجماعة للاتصال وإقناع أعضاء جدد بالانضمام الى الجماعة عن طريق الاتصال المباشر والقيام بالزيارات للمساجد واللقاء الخروس والمحاضرات ، ويخوض التجمعات بل وزيارة الناس في منازلهم مما وسع نطاق الدعوة للجماعة وأدخل أعدادا لا بأس بها للانضمام اليها وكانت أهم المنجزات التي قامت بها الجماعة في الفترة الاولى من نشأتها هي إنشاء مسجد في منطقة الاسماعيلية بالاضافة الى مدرسة للبنين وناد خاص ملحقتين بالمسجد • كذلك كانت الجماعة قد وطدت مكائنها في منطقة القناة وفي غرب الدلتا بالاضافة الى القاهرة •

وقد قوبلت بهوجة من العداء خاصة حملات التشهير بها وتشويه مهمتها والقاء التهم على مؤسسها الشيخ حسن البنا ، ثم توترت العلاقات بعد ذلك بين الوفد والجماعة ، فأصدر النحاس قرارا باغلاق جميع الشعب الفرعية للجماعة والابقاء على مقرها الرئيسى فقط . وعلى الرغم من قيام عدد من أعضاء الوفد بزيارة مقر الجماعة وأعلانهم الولاء لها الا أن العلاقة بين الجماعة والحكومة ظلت تتأرجح بين المودة والعداء وخضعت الجماعة لرقابة الحكومة بل والمخابرات البريطانية .

وفي عام ١٩٤٣ أصدر الشيخ حسن البنا وثيقة وداع لاتباعه قال فيها: « أحب أن أصارحكم أن دعوتكم لازالت مجهولة عند كثير من الناس ، ويوم يعرفونها ويدركون مراميها وأهدافها ستلقى منهم خصومة شديدة وعداوة قاسية وستجدون أمامكم كثيرا من المشقات وستعرضون لكثير من العقبات ، وفي هذا الوقت وحده تكونون قد بدأتم تسلكون سبيل أصحاب الدعوات ، أما الان فلا زلتم تمهدون الدعوة وتستعدون لما تطلبه من كفاح وجهد وسيقف جهد الشعب بحقيقة الاسلام عقبة في طريقكم وستجدون من أهل التدين ومن العلماء الرسميين من يستغرب فهمكم للاسلام وينكر عليكم جهادكم في سبيله ، وسيحقد عليكم الرؤساء والزعماء وذووا الجاه والسلطان ، وستقف في وجهكم كل الحكومات على السواء وستحاول كل حكومة أن تحد من نشاطكم وأن تضع العراقيل في طريقكم » .

وأضاف الشيخ حسن البنا في وثيقته قائلا :

« أيها الاخوان : أنتم لستم جمعية خيرية ولا حزبا سياسيا ولا هيئة موضوعة لاغراض محدودة المقاصد ، ولكنكم دم جديد يسرى في قلب هذه

الامة فيحييه القرآن ، ونور جديد يشرق فيبدد ظلام المادة بمعرفة الله . وصوت داو يردد دعوة الرسول ﷺ ، ومن الحق الذي لا غلوه فيه أن تشعروا أنكم تحملون هذا العبء بعد أن تخلصي عنه الناس اذا قيل لكم الام تدعون فقولوا : ندعوا الى الاسلام الذي جاء به محمد ﷺ ، والحكومة جزء منه والحرية فريضة من فرائض ، فان قيل لكم هذه سياسة ، فقولوا هذا هو الاسلام ونحن لانعرف الاقسام ، وان قيل لكم أنتم دعاة ثورة فقولوا : نحن دعاة حق وسلام نعتقده ونعتر به ، فان ثرتم علينا ووقفتم في طريق دعوتنا فقد أذن الله أن ندفع عن أنفسنا وكنتم الثائرين الظالمين ، وان قيل لكم أنتم تستعينون بالهيئات والاشخاص فقولوا : آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنتم به مشركين ، فان لجوا في عدوانهم فقولوا : سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين » .

وفي عام ١٩٤٣ خرج الى الوجود ، الحودة التي عرفت في داخل الجامعة باسم النظام الخاص ، وعرفت خارجها باسم الجهاز السري ، وهذا الاعلان لا يعنى البداية في التفكير فيه ، ذلى أن أعضاء الجهاز كانوا يعرفون أنفسهم قبل هذا التاريخ ، لكن الاعلان عنه كان بداية مرحلة جديدة في تاريخ الحركة تلك المرحلة التي أستكمل فيها الشيخ حسن البنا تخطيطه التريمي للحركة . وكان هذا الاجراء ضروريا لحماية الحركة التي كانت تقاوم بعنف وشدة ، وقد صرح حسن البنا أنه من الخطأ في مواجهة القانون أن يكون الانسان صريحا ، وأن السرية أجراء ضرورى في الفترة الاولى من عمر أى حركة للحفاظ عليها خاصة بعد دعوته بفكرة الخلافة الاسلامية بمصر حتى ولو كانت في يد ملك البلاد .

ولقيت الفكرة معارضة خاصة لتعارض أن يقوم ملك مصر بالخلافة

مع نصوص الدستور وقد أصدر الازهرام في ٢٣ مارس ١٩٢٤ مقالا يؤكد معارضة فكرة اسناد الخلافة الى الملك : ان نص المادة السابعة والاربعين من الدستور المصرى يقول : لا يجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى بغير رضا البرلمان وأضاف أن الخلافة اذ فكر أناس في أسناد مقامها الى حضرة صاحب الجلالة الملك تصبح حتما مسألة سياسية مصرية ينطبق عليها نص المادة السابعة والاربعين من الدستور فيرجع القول الفصل فيها للبرلمان وحده ، وتكون وعلاقتها بالبرلمان المصرى قبل غيره من الهيئات والاشخاص .

ولكن تأخر عقد المؤتمر حتى عام ١٩٢٦ ، وربما يرجع السبب في ذلك الى الشكوك التى سيطرت على عقليات الامراء المسلمين ومفكرهم في الاقطار الاسلامية ، كما تطرق الشك أيضا الى نوايا علماء الازهر في أهتمامهم بنقل الخلافة الى مصر ومن ثم كان رد الفعل لدعوة مصر للمؤتمر فاترا من رجال السياسة في العالم الاسلامى ، هذا بالإضافة الى موقف الحكومة المصرية غير المحدد الذى أوحى بعدم رغبة الحكومة في وجود الخلافة في مصر .

وهلجمت جريدة السياسة في ١٩ مارس ١٩٢٦ المؤتمر ، وساءهم أن ينفرد الازهر ، وتنفرد مصر بقضية الخلافة ، بل اقترحت الصيغة ارجاء اختيار الخليفة الى مرحلة لاحقة ، وأن تختار بلد غير مصر لتكون مقرا لاجراء الانتخابات .

وبعد أن تم تأجيل المؤتمر مرتين عقد في ١٣ مايو ١٩٢٦ ، ولم يصل المجتمعون غيه الى نتيجة ايجابية . بل أعلن المؤتمر أن إعادة الخلافة أمر

ممکن ولكن من الاهمية بمكان أن يهينى المسلمون له الاسباب والمناخ الملائم كما قرر المؤتمر أيضا ضرورة تمثيل جميع الشعوب الاسلامية تمثيلا حقيقيا وأنهى بتوجيه نداءاته الى المسلمين بألا يهملوا شأن الخلافة فهى روح الاسلام ومظهره . وأن يعملوا جميعا لتحقيقها على الوجه المذكور أداءا لهذا الواجب وخروجا من الائم بتركه .

وظل موقف الاخوان المسلمين يدعو الى تبني برنامج أصلاحي إسلامي يتمثل فى اصلاح التشريع على أساس الشريعة الاسلامية ، وأصلاح التعليم وتوحيدہ فى ظلال القرآن الكريم ، وتجنيد القادرين من الامة ، ومحاربة الموبقات. وتنظيم الزكاة جباية ومصرفا ومقاومة روح التقليد الاوروبى ، والعناية بالسياسة الخارجية التى تربط مصر بغيرها من الامم الاسلامية والعربية تمهيدا لعودة الخلافة وتأكيدا للوحدة التى يفرضها الاسلام .

الخمينية — الإيرانية

هل يصلح الفكر الشيعة المعاصر لاقامة نظام سياسى ؟ أو هل تصلح فكرة الخلافة عند الشيعة للتطبيق فى الوقت الحاضر ؟ وهل يصلح الفقيه الامام حسب الرؤى الايرانية المعاصرة والتي نضفى عليها صلاحيات توصله الى مرتبة النبوة فى ادارة الدولة ، خاصة وأن الشيعة بأفكارهم المطروحة للتطبيق من خلال فكر الثورة الايرانية قد بعدوا كثيرا .

بلا شك أن اقامة حكومة اسلامية معاصرة على غرار نظرية الحكم الشيعة المعاصر تشمل دائرة عريضة من الموضوعات والقضايا التي يثيرها الفكر السياسى الشيعة لينفذها فعلا بهدف اقامة حكومة اسلامية نظرا لما تعتبره الثورة الايرانية احياء لحكومة الرسول ﷺ وحكومة على بن ابي طالب الشكلى المثلالى لحكم المسلمين ، أن الامة هى القيادة العليا للمسلمين والتي يكون فيها رئيس الدولة ومن بعده الائمة منفيذين لاحكام الله فى الارض على أسس من القرآن والسنة النبوية . وهم يرون أن الحكومة الاسلامية لا تشبه الحكومات المعروفة بمعنى أنها ليست حكومة مطلقة حكومة القانون الشرعى والحاكم فيها هو الله وحده وهو المشرع وان حكمه على بن ابي طالب هى حكومة اصلاح وادارة تتكون من ايران ومصر والحجاز واليمن باعتبارها ولايات خاضعة لحكمه .

وقد وضع الشيعة شروطا يجب أن تتوفر فى الحاكم وذلك باضافة الى الشروط العامة كالاسلام والعقل والبلوغ وحسن التدبير ، ويرى الامام الخمينى ضرورة توافر شرطين جوهريين هما : العلم بالقانون الاسلامى

أو انشريعة والعدالة • وعلى هذا فان حكومة الشيعة تعتبر العلم بالقانون والعدالة من أهم أركان الامامة اذ يجب أن يكون الامام غاضلا عالما بالاحكام والقوانين وعادلا في تنفيذها •

ينهض بأمر تشكيل الحكومة فقيه عالم عادل فانه يلي من أمور المجتمع ما كان يليه النبي ﷺ منهم ووجب على الناس أن يسمعو له ويطيعوا ، وذلك أن الفقيه هو المصدى لأمر الحكومة وهو الذى يقيم الحدود كما أقامها الرسول ﷺ ، وينظم بيت المال ، ويكون مؤتمنا عليه ، واذا خالف الفقيه أحكام الشرع فانه يعزل تلقائيا عن الولاية لانعدام عنصر الامانة فيه ، والحاكم الاعلى طبقا لهذه الاراء هو القانون الالهى ، وان الفقهاء هم أمناء الرسول ﷺ وأن النجربة قد أثبتت رأى الامام على فى قوله : (لو لم يجعل لهم اماما ندرست الملة وبذلك يملك هذا الحاكم) (الفقيه) الرعاية والسياسة والادارة للناس وهو ما كان يملكه الرسول ﷺ ، وأمير المؤمنين على بن أبى طالب — ولا ينبغى طبقا لمفهوم الشيعة أن يساء فهم ما تقدم فيتصور أحد أن أهلية الفقيه ترفعه الى منزلة النبوة أو الائمة لان الولاية تعنى حكومة الناس وتنفيذ أحكام الشريعة ، كما تعنى أيضا ادارة الدولة وسياسة البلاد وولاية الفقيه أمر اعتبارى جعله الشرع قيما على شعب بأسره ، كما جعل الله الرسول ﷺ وليا للمؤمنين جميعا ، وتشمل ولاية الفرد الذى سيخلفه ، ومن بعده كان الامام على وليا ، ومعنى ولايتهما يرجع الى تعيين القضاة والولاة ومراقبتهم وعزلهم اذا أقتضى الامر ، وبعد هذا ينبغى على الفقهاء ان يعملوا فرادى أو مجتمعين من اجل حكومة شرعية تعمل على إقامة الحدود وأقرار النظام •

ويرى الشيعة أن ثبوت الإمامة للإمام على لا تجعله مثل من عداه من الحكام ، ذلك أن الإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية ، كما أنه من ضروريات المذهب الشيعي الاعتراف بأن للائمة مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل . وأن الحكم ليس غاية وإنما هو وسيلة لاقرار النظام العادل ، ولذا استدلال على ذلك يسرق الفكر الشيعي المعاصر ما قاله على بن أبي طالب في خطبة له في مسجد الرسول ﷺ بعد بيعة الناس له : « اللهم أنك تعلم انه لم يكن الذي كان منا مذغسة في سلطان ، ولا التماس شيء من فضول الحكام ولكن لزرد المعانم من دينك ، وتظهر الاصلاح في بلادك فيامن المظلومين من عبادك .. » . بينما نجد أن أهل السنة لهم رأى مغاير تماما للشيعة بشأن أقدمة الحكومة الاسلامية في هدفها وغايتها .

خاتمة

في، ولقهنأ المصرى ووطننا العربى وفى أمتنا الاسلامىة أحساس محير
وقلق فكرى وتنقض فى ممارسات السياسة وأنحكم ، تلك الاحاسيس
بالمحكومة وما نجم عن ذلك من ردود فعل سلبية وايجابية تبلورت فى
والامكار تولد عنها موقف اللا تميز فى شكل أو نظام أو علاقة الحاكم
:(مشكلة الحكم) من ناحية و (مشكنة الحرية) من ناحية أخرى • وارتبطت
هاتين المشكلتين بقيمة العدالة من ناحية وبقيمة الدين من ناحية أخرى
وتأدى الموقف الى البحث عن الجذور والاصول من جانب وبينان الاثر
العربى. والمذاهب الايدولوجية السياسية على أنظمة الحكم فى شرقنا العربى
والاسلامى من جانب آخر •

والرأى الذى يدعم الموقف الاول يفترض مثالا أو نموذجا للحكم
السياسى لمجتمعنا المعاصرة من وحى الخلافة فى صدر الاسلام • وقد
تجلوزت بعض الاراء هذا التصور الذى يقوم على الشورى والبيعة الى
الموراثية والامامة والولاية ، بينما نجد أن الرأى الاخر الذى يميل الى
الاخذ بأنظمة الحكم فى الغرب يستند الى مبدأ الديمقراطية السياسية
الاثينية عند اليونان وقد بغالى فيها الى ما يشبه الديكتاتورية الفردية أو
الطبقية أو الغوغائية على أساس نظرية التعاقد الاجتماعى . وشتان بين
دعاة الرأى الاول وغلالة وبين دعاة الرأى الثانى ومتطرفيه • ولا غرابة
فى ذلك فان الازدواجية والصراع فى الفكر بعامة والسياسى بخاصة وليد

عالمنا المعاصر الذى أحتدمت فيه وتناحرت القوى والاحلاف والمعسكرات والكتل والانظمة بما ترك من آثار سلبية للحرية وللمعدالة والثورى •

وعالمنا العربى الاسلامى بين هذه التيارات المتناحرة والتصارعة يتعرض لاقصى الضربات والحملات التى تهز كيانه واستقراره • •

وحاجتنا اليوم الى هوية وملامح متميزة فى نظام الحكم ضرورى لارساء دعائم الحكم على أصول ثابتة ومرونة متطورة لمتطلبات العصر ومتغيراته • ولن يتأت ذلك الا من خلال التعرف على الفكر السياسى بعمامة والاسلامى بخاصة •

وقد تبينا من استعراض نشأة وتطور الفكر السياسى مع بدايات الحضارة الانسانية أى منذ المجتمعات البدائية وكيف أن الحالات الاولى للجماعة البشرية كانت تتركز على النظام القبلى والطوخى ودور السحرة ورؤساء القبائل والعشائر فى تدبير شئون الجماعة حربا وسلمما الى أن تقدمت الانسانية فھر من الحضارات القديمة من الشرق الاوسط والاقصى وبلاد بين النهرين بالعراق ووادی نھر النيل فكانت أنظمة الحكم والادارة أكثر تنظيما وتقدما وما لبث أن ظهرت أشكال من الحكم فى بلاد اليونان فظهرت دولة المدينة وكان لاراء القدماء أمثال أفلاطون وأرسطو أهميتها فى تغير أنظمة الحكم فى تلك الحضارة ثم تناقصت أشكال الحكم فى الامبراطورية الرومانية وظهرت القوة العسكرية كأساس للقوة السياسية وولاية الحكم الى جانب يجالس السيناتور (أى الممثلين البرلمانين للشعب) •

الى أن ظهرت الدعوة الاسلامية من شبه الجزيرة العربية وأمتدت في
انتشارها الدين والسياسة فانهارت دولة الفرس في الشرق ودولة بيزنطة
(روما) في الغرب • وكان الفتوح العربي الاسلامي للاقطار في الشرق
والغرب وانشمال والجنوب فامتدت دولة المسلمين في أوروبا وآسيا وأفريقيا
وخضعت تلك البلدان الى نظام الولايات من قبل خليفة المسلمين ونوابه
من الحكم في تلك الولايات ، أنطلاحا من نظام الخلافة والحكومة الاسلامية
الاولى التي نشأت بالمدينة أبان عهد رسوله الله ﷺ ثم الاخذ بنظام الوصية
والبيعة والشورى والاجماع والصفوة تأسس للولاية وخلافة الاقدر في
تدبير شئون الامة والاقطار التابعة لها • ومما هو جدير بالذكر أن النزاع
حول السلطة والخلافة كان عاملا أساسيا لاختلاف الرأي في أمة الاسلام
الامر الذي تفرقت حوله الاراء فكانت الفرق الاسلامية وطبقاتها المختلفة
بين مذاهب أهل السنة والشيعة والخوارج والمعتزلة والمرجئة والاشاعرة
والصوفية وبعض الفرق الباطنة كالقرامطة والحشاشين وعلاة الشيعة
والخوارج كأخوان الصفا والاسماعيلية والامامية والاباضية والازارقة
والتكفير والهجرة والسلفية وغيرها ممن تجاوزوا وخرجوا عن حدود
وأركان الاسلام كالمجسمة والطوية والمشبهة والكيسانية والبابية والبهائية
والقاديانية والاهليجية •

وتتفاقم الخلاف حول طبيعة الحاكم أو الخليفة هل هو من الانصار أو
المهاجرين أو من قريش أو بيت النبوة أم من سائر المسلمين وعن التحكيم
والاجماع أو الوصية أو البيعة للحاكم ومن هنا كانت مسائل الدين

والسياسة تتعرض منذ البداية في الحكم • ازدادت باعلان الثورة أو العصيان أو الحرب على الحكام فظهرت الاغتيالات السياسية بحجة الدين فجنى العالم الاسلامى من التخلف وقفل باب الاجتهاد والحروب الكثير حتى تأكلت عليه قوى الاستعمار مع بدايات الكشف الجغرافية والحملات العسكرية وأنواع الاستعمار الاقتصادى والغزو الثقافى •

وكان أمرا حتميا أن يدلى كل مفكر اسلامى بذلوه في مشكلة الحكم فنجد آراء الغارابى صاحب المدينة الفاضلة وابن سينا وابن خلدون والترمذى والماوردى وابن تيمية وغيرهم يدلون برأيهم فيما يعنى من أمر الحكم والخلافة والامامة بما يتوافق مع أركان الدين وقواعد الشريعة. وظهرت تبعا لذلك بعض الحركات الاسلامية الدينية السياسية في العصر الحديث تنربط بين نظرية الحق الملكى المقدس والامامة المستقرة وأن الحاكم ظل الله على الارض • أو المهدي المنتظر أو الفرقة الناجية الخ • الخ •

بداية بالوهابية أو السنوسية والمهدية والاخوان ثم الخوينية سعيا ودأبا لرسم اطار جديد لنظام الحكم .

والمشكلة الاسلامية التى يتعين على كل مواطن أن يتشعها هى الهوية التى تكتمل من خلال ميراث صالح من الحضارة ومن خلال تطلعات مستقبلية وتجارب الانسانية فى ممارساتها لانظمة الحكم فلا تتجاهل آراء السابقين أو المجددين بغية الحقيقة والحق دون تقليد واتباع أعمى وأيضا دون نقل وابتداع لايتوافق مع طبيعتنا التاريخية والحضارية •

اهم المراجع والمصادر

أولا — العربية :

- ١ — الخلافة ونشأة الأحزاب الاسلامية
د . محمد عماره . طبعة القاهرة
- ٢ — المعتزلة وأصول الحكم
د . محمد عماره . طبعة القاهرة
- ٣ — مجموعة الوثائق السياسية للمعهد النبوى والخلافة الراشدة
محمد حميد الله الحيدآبادى طبعة القاهرة سنة ١٩٥٦
- ٤ — الاحكام السلطانية
المالوردى . طبعه القاهرة سنة ١٩٦٠
- ٥ — فضائح الباطنية
أبو حامد الغزالى تحقيق د . عبد الرحمن بدوى طبعة القاهرة ١٩٦٤
- ٦ — تاريخ الشعوب الاسلامية
برو كلمان ترجمة أمين فارس ومنير بعلبكي طبعة بيروت سنة ١٩٦٨
- ٧ — الخلافة
توماس أرنولد ترجمة جميل معلى . طبعة دمشق سنة ١٩٤٦
- ٨ — كتاب الامامة
لابى يعلى الغراء قشرة يوازيشى . طبعة بيروت سنة ١٩٦٦
- ٩ — الامامة
لابن قتيبة . طبعة القاهرة سنة ١٣٣١ هـ

- ١٠ — المقدمة
لاين خلدون • طبعة القاهرة سنة ١٣٢٢ هـ
- ١١ — تطور الفكر السياسى
جون سباين ترجمة
طبعة القاهرة (الانجلو)
- ١٢ — تطور الفكر السياسى
د • ابو اليزيد على • طبعة القاهرة سنة ١٩٧٠
- ١٣ — السياسة
أرسطو ترجمة أحمد لطفي السيد • طبعة القاهرة
- ١٤ — النظم الاشتراكية
د • محمد على أو زيان • طبعة الاسكندرية
- ١٥ — نشأة الفكر الفلسفى (التشيع)
د • على سامى النشار ، ج ٢ طبعة الاسكندرية سنة ١٩٦٥ •
- ١٦ — مدخل الى الفكر الاسلامى
د • فوقيه حسين • طبعة القاهرة سنة ١٩٨٣
- ١٧ — دراسة الجمهورية الافلاطونية
د • فؤاد زكريا • طبعة القاهرة سنة ١٩٦٧
- ١٨ — تمهيد لتاريخ التربية الاسلامية
د • سعيد اسماعيل على • طبعة القاهرة سنة ١٩٧٩
- ١٩ — الحكومة الباطنية
د • حسن الشرقاوى • طبعة الاسكندرية سنة ١٩٨٢

٢٠ — الشعوبية

د • عبد الله الساهرائى • طبعة بغداد سنة ١٩٨٤

٢١ — تاريخ الحضارة الاسلامية فى صقلية

د • جمعه الجندى • طبعة القاهرة سنة ١٩٨٥

٢٢ — الفكر العربى ومكانه فى التاريخ

أوليرى ترجمة د • تمام حسان • طبعة القاهرة سنة ١٩٦١ •

٢٣ — اسس الفلسفة

د • توفيق الطويل • طبعة القاهرة

٢٤ — العقل والثورة

هيجل • ترجمة د • فؤاد زكريا • طبعة القاهرة سنة ١٩٧٠

٢٥ — فى فلسفة التاريخ

هيجل • ترجمة د • أمام عبد الفتاح • طبعة بيروت سنة ١٩٨١

٢٦ — الايدلوجية الالمانية

ماركس • ترجمة جورج طرييش • طبعة دمشق سنة ١٩٦٦

٢٧ — توينسى

فؤاد شبل • طبعة القاهرة

٢٨ — قصص الفلسفة

د • زكى نجيب محمود • طبعة القاهرة

٢٩ — أحياء علوم الدين

أبو حامد الغزالى • مجلدات • طبعة القاهرة

- ٣٠ — آراء أهل المدينة المفاضلة
الفارابى • طبعة القاهرة
- ٣٢ — الاسلام والخلافة في العصر الحديث
د • ضياء الدين الرئيس طبعة القاهرة سنة ١٩٧٦
- ٣١ — نظريات شيخ الاسلام ابن تيمية
لاوست ترجمة طبعة القاهرة
- ٣٣ — تاريخ الفكر السياسى فى الاسلام
د • فتحية النبراى وآخر ج ١ ، ج ٢ • طبعة القاهرة
- ٣٤ — الثقافة والعقيدة الاسلامية
د • محمد عزيز نظمى سالم • طبعة الاسكندرية سنة ١٩٨٣
- ٣٥ — تاريخ الفلسفة
د • محمد عزيز نظمى سالم • طبعة الاسكندرية سنة ١٩٨٥
- ٣٦ — دراسات ومذاهب • طبعة الاسكندرية سنة ١٩٨٨ •

- 31 — O'Leary, Arabic Thought and its place in History (new york 1936).
- 32 — Hibtic, History of the Arab (London 1937).
- 33 — Scharfstein, Philosophy east and west (oxford 1978).
- 34 — David Eaxton, Politilical sciema G. (USA 1963).
- 35 — Anthony Orum, Introduction to political sociology (new Jersey 1978).
- 36 — Aristotle, The Politics of Aristotle Trans. by E. Barker oxford Univ 1962.
- 37 — Ebensteinwil., Great political thinkers new Zarh, 1965.
- 38 — Harmon, Judd, Political thought new york 1964.   **** york
- 39 — Rosenthal, E, Political thought in medieval islam.
Cambridge 1962.
- 40 — Sabine, G. A History of Political thery, London 1960.

الفهرست

الموضوع	صفحة
تصدير	
شكر	
اهـداء	
تقديم	

الباب الاول

٢١	أولاً : المدخل للفكر السياسى
٣٤	ثانياً : الفكر السياسى فى الحضارات القديمة :
٣٥	١ — الشرق الاوسط القديم فى مصر والعراق
٤١	٢ — الشرق الاقصى القديم فى الصين
٤٣	٣ — الشرق الاوروبى القديم فى اليونان وروما
٥٤	(أ) عند أفلاطون
٥٦	(ب) عند أرسطو

الباب الثانى

٧٦	أولاً : الفكر السياسى والحكم فى الاسلام : النشأة والتطور
	ثانياً : مبادئ الخلافة وأصول الحكم (الامر الالهى — العدل —
	المساواة — الشورى — الطاعة)
	ثالثاً : الفكر السياسى والخلافة والفرق الاسلامية عند (الخوارج
٨٦	والمعتزلة والمرجئة)
١٠٤	وأهل السنة
١١٠	والشيعة
١٢٢	واخوان الصفا أو الباطنية
١٢٧	والصوفية وحكومة الباطن

الموضوع

صفحة

الباب الثالث

١٣١	أولا : آراء علماء المسلمين في السياسة
١٤١	ثانيا : تطبيقات علماء الاسلام ونظرياتهم السياسية
١٤٣	الفارابي
١٥٢	ابن سينا
١٥٥	الغزالي
١٦٤	ابن حزم
١٧١	الماوردي
١٨٣	ابن تيمية
١٩٣	ابن خلدون
٢٠١	محمد عبده

الباب الرابع

الفكر السياسي والديني الحديث والمعاصر

٢٢١	(١) الوهابية
٢٢٧	(٢) السنوسية
٢٣٤	(٣) المهدية
٢٤٢	(٤) الاخوان
٢٥٠	(٥) الخومنية
٢٥٣	الخاتمة
٢٥٧	المراجع والمصادر العربية والاجنبية

مكتبة
الكتاب
بمصر

Bibliotheca Alexandrina

0295862